

قراءات فكرية وثقافية عامة (1)

محاضرات في

مدارس تفسير التاريخ

(فلسفة التاريخ)

نشأة الحضارات وتطورها وسقوطها

الدكتور

عارف أحمد إسماعيل الخلافي

قسم التاريخ - كلية الآداب - جامعة صنعاء

إهداء ٢٠٠٧

الدكتور/ عارف احمد إسماعيل المخلافي

الجمهورية اليمنية

قراءات فكرية وثقافية عامة (١)

محاضرات في

مدارس تفسير التاريخ

(فلسفة التاريخ)

نشأة الحضارات وتطورها وسقوطها

الدكتور

عارف أحمد إسماعيل المخلافي

قسم التاريخ-كلية الآداب-جامعة صنعاء

حقوق الطبع محفوظة لدار الكتاب الجامعي

يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بأي طريقة من طرق الطبع
والتصوير والترجمة والتسجيل المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها من
الحقوق.

الصف الإلكتروني والإخراج للمؤلف

رقم الإيداع بدار الكتب (٢٩) لسنة ١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٧ م

الطبعة الأولى

١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٧ م

دار الكتاب الجامعي - الجمهورية اليمنية - صنعاء

دار الكتاب الجامعي
تلفاكس: ٠٠٩٦٧-١-٤٧١٧٩٠٠

E-mail: Dalkitab@yemen.net.ye

مقدمة :

يسعني وأنا أضع بين يدي القارئ والطالب هذا الكتاب أن أجيب أولاً على السؤال التالي:

ما هي الأسباب التي استدعت القيام بإعداد هذا الكتاب؟ وهل لا يوجد كتب خاصة بفلسفة التاريخ صالحة كمقرر لطالب أنسام التاريخ؟

في الحقيقة هناك العديد من الكتب التي يمكن اختيارها كمقرر في فلسفة التاريخ بصورة عامة، ولكن تدريس فلسفة التاريخ لطالب التاريخ أمر مختلف تماماً. فالكتب الموجودة ألقت على مستوى طالب الفلسفة الذي لديه قاعدة معلوماتية -بحكم تخصصه- تساعد على فهم كل ما يقال له، أو كل ما يقرأه، أو تجعله قادراً على القيام بأبحاث في إطار المقرر بشكل طبيعي ليس فيه مشاكل علمية ولا حتى منهجية، وبالتالي فإن تعامل طالب التاريخ معها سيجعله متخبط لا يستطيع الفهم حتى وإن وضح له أستاذه الغموض أو توسع له في شرح النظريات؛ فهو يحتاج فقط ليس لدراسة النظريات بصورة شاملة، وإنما بشكل مختصر يوضح ما يهم جانب التاريخ وحسب. وهذا سيجعله يطبق تلك النظريات على ما درسه من حضارات ودول وممالك دون صعوبة تذكر، ولا سيما ما يتعلق بجانبتي النشأة والسقوط، وهو المنهج الذي اتبعناه في تدريسنا لهذا المقرر.

فطلاب التاريخ لم يدرسوا فلسفة التاريخ وحسب، بل عاشوها من خلال تطبيق نظرياتها على ما سبق أن درسوه، ونوقشت أبحاثهم في القاعة، ومنهم من أبدع في التحليل والتفسير، وكذلك في الربط بين النظرية والتطبيق، وبالتالي معرفة ماله قيمة منها، وما لا قيمة له. وهذا الأسلوب في تدريس هذا المقرر -الذي كان في السابق يعد

كابوساً على طالب التاريخ- قد حبيبهم فيه، وهو ما جعلني أجزم أن تدريس فلسفة التاريخ لا يمكن أن يقوم به فيلسوف، بل يجب أن يقوم به مؤرخ. فالفيلسوف يفهم في النظريات الفلسفية، لكنه لا يستطيع تطبيق تلك النظريات بشكل أبحاث تاريخية يقوم الطلاب بإعدادها. أما المؤرخ فلا يجد صعوبة في فهم النظريات الفلسفية المتعلقة بالمقرر؛ إما لأنه تعامل معها مراراً، أو أنه قرأها كحاجة علمية وثقافية، وبالتالي جمع بين المعرفة النظرية والمعرفة التاريخية، وهو ما يتناسب مع طلاب التاريخ..

أما المبرر الآخر، فهو أن تلك الكتب اشتملت على تفاصيل كثيرة تتعلق بالنظريات الغربية، ومنها من عرج على ابن خلدون، أو رسائل إخوان الصفا، ولكن لم يدخل أي موضوع عن المنظور الإسلامي (القرآني) لتفسير التاريخ، الذي قدم نفسه بقوة منذ الربع الأخير من القرن العشرين، وهو ما أضفناه في هذا الكتاب.

كما وجدنا حاجة لعمل ملحق يضم نماذج من تطبيقات الطلاب لفلسفة التاريخ خلال تدريسنا لهم، بل وحرصنا على تقديمها بعناوينها وأسماء أصحابها، ولاشك أن تقديم هذه النماذج لن يصل إلى حد إيراد البحث كاملاً، ولكن قصرنا ذلك على الجوانب المتعلقة بتطبيق النظريات؛ لنبين صحة وجهة نظرنا حول طبيعة تدريس فلسفة التاريخ لطلاب التاريخ من جهة ولنقدم للطلاب نماذج مما سبق تقديمه ليكون له مَعِيناً على تطبيق النظريات. مع العلم أن جانب التطبيق ليس إلزاماً فالأمر لا يتعدى -في نظرنا- كونه وجهة نظر لمؤرخ أو لفيلسوف، بل أكاد أجزم أن تطبيق نظرية وضعية بحذافيرها في تفسير التاريخ سيقود حتماً للي عنق التاريخ دون الوصول إلى الحقيقة، وبالتالي فإن

دراسة هذا المقرر لا يقصد به التطبيق الفعلي لهذه النظريات في الحياة البحثية، وإنما إعطاء الطالب بعداً أعمق في نظريته لأحداث التاريخ تخرجه من الاستقراء والنقل، إلى الاستقراء والتأمل والتحليل والتعليل والربط والتفسير بما يجعله يكتسب مهارات فكرية لا غنى له عنها.

من جانب آخر أشيرُ إلى أن هذا الكتاب لم يتناول كل فلاسفة التاريخ ونظرياتهم، وإنما نماذج لما هو شائع وحسب، أما من أراد الاستزادة فرفوف المكتبات تضم عدداً كبيراً من المؤلفات التي تناولت موضوع فلسفة التاريخ وفلاسفة التاريخ والصراع الفكري الذي حدث بين المؤرخين والفلاسفة للإجابة على تساؤلات مثل: هل التاريخ علم ؟. هل هناك فرق بين فيلسوف يؤرخ ومؤرخ يفلسف ؟. هل الفرضيات المسبقة التي يضعها الفيلسوف عند صياغة نظريته في تفسير التاريخ ثم حشد وقائع التاريخ التي تؤيد وجهة نظره أجدى، أم النتائج التي يتوصل إليها المؤرخ بعد دراسة الوثائق واستقراء الأحداث كما هي، هي الأكثر جدوى ؟ ...

وفي الختام أود الإشارة إلى أنني أدخلت بعداً جديداً في تبسيط المادة وذلك بعمل ملخص بشكل معادلات أو أشكال هندسية يتبع كل موضوع يحتاج إلى ذلك. كما ذُكِرَ الكتاب بنماذج من الأسئلة التي ستمين الطالب على الفهم، وبعض المصطلحات المهمة، وكذلك نماذج ملخصة من الأبحاث التطبيقية للطلاب.

الفصل الأول

مفهوم فلسفة التاريخ

مفهوم فلسفة التاريخ وأهدافها ونظرة المؤرخين لها:

لقد ارتبطت الفلسفة بالتاريخ ليس فقط من حيث هو تاريخ الفلسفة أي رصد تاريخ الفكر البشري وتقلباته بل من حيث هو فلسفة التاريخ أي التفكير في تطور التاريخ وحركته ومحاولة البحث عن قانون يحكم هذا التطور ويصف هذه الحركة...، وماتت الفلسفة لدينا لأنه ليس لدينا وعي بالتاريخ، ولا نعرف في أي مرحلة من التاريخ نحن نعيش؟ نقوم بأدوار أجيال مضت ففتشاً الحركة السلفية أو نقوم بأدوار أجيال قادمة ففتشاً لدينا الاتجاهات العلمانية، أو لا نقوم بأي دور في الحاضر ففتشاً حالة اللامبالاة دون أن ندري وبالتالي يستلزم ذلك القيام بدور التسيير من أجل نهضة شاملة^١، "فضياء القلب هو العلوم الدينية، ونور العقل هو العلوم الحديثة، فبامتزاجهما تتجلى الحقيقة، فتتربى همة الطالب وتعلو بكلا الجناحين، وبافتراقهما يتولد التعصب في الأولى والحيل والشبهات في الثانية"^٢.

ويعد عبد الرحمن ابن خلدون (١٣٣٢-١٤٠٦م) المؤسس الحقيقي لفلسفة التاريخ، وذلك عندما ميز بين الظاهر والباطن في

^١ - حنفي، حسن: "الفلسفة والتاريخ"، عن موقع:

<http://www.balagh.com/mosoa/falsafh/u512cdmq.htm>.

^٢ - سعيد النورسي: صيقل الإسلام، ص ٤٢٨. العبارة بمصدرها مأخوذة عن كتاب تعريف عن النورسي (١٨٧٦م-١٩٠٩م) بعنوان: لمحات من حياة وأثر بدیع الزمان سعيد النورسي. القاهرة (د.ت). ص ٤.

التاريخ. فقد اعتبر أن التاريخ: "في ظاهره لا يزيد على أخبار عن الأيام والدول والسوابق في القرون الأولى، وفي باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق، وهو لذلك أصيل في الحكمة عريق وجدير بأن يعد في علومها وخليق". وابن خلدون يعني بذلك، تجاوز السرد والحشد لأخبار لا رابط بينها، كما انه يجعل التعليل أمر واجب في دراسة التاريخ.

أما أول استعمال للفظ "فلسفة التاريخ" فيعود إلى "فولتير" (١٦٩٤-١٧٧٨م)، الذي قصد به دراسة التاريخ من وجهة نظر الفيلسوف، بمعنى رفض كل رواية غير مقبولة لدى العقل أو محتملة الشك. وكان منطلقه في ذلك، استنكاره أن تصبح دراسة التاريخ أكواماً متراكمة من المعارك الحربية أو المعاهدات السياسية دون معنى مفهوم.

لقد ركز فلاسفة التاريخ عموماً على النظرة الكلية للتاريخ. ففلسفة التاريخ لا تقف عند عصر معين ولا تكتفي بمجتمع خاص، وإنما تضم العالم كله في إطار واحد، من الماضي السحيق حتى اللحظة. ولذلك تعرضت فلسفة التاريخ للنقد من قبل المؤرخين، وقالوا أن فلاسفة التاريخ يقيمون أبنية ضخمة لا تمكن المادة التاريخية من تحقيقها ولا تجعلها قادرة على تقديم ما لا تملكه. فهم بذلك يتصورون نموذجاً مثالياً صالحاً لجميع الشعوب في كل العصور، بل إن فلسفتهم مزيج من التصور والخيال.

لم يتوقف علماء التاريخ عند ذلك النقد، بل تجاوزوه إلى نقد مبدأ التعليل الذي يعد من مرتكزات فلسفة التاريخ، فقد ميزوا بين التعليل التاريخي والتعليل في فلسفة التاريخ، وقالوا بأن الأول تجريبي بعدي،

أي أن المؤرخ يستخلص الأسباب بعد دراسة منهجية تفصيلية للواقعة التاريخية موضوع دراسته. أما الثاني فتأملني قبلي. وعلى ذلك تكون فلسفة التاريخ تأليف وتركيب أكثر منها تسجيل وتقرير. ففيلسوف التاريخ يضع تاريخاً لكل الأمم والحضارات تحذوه عادة فكرة مسبقة لحل مشكلة طارئة معاصرة لزمته، ثم يسخر التاريخ كله ماضيه وحاضره بل ومستقبله من أجل تأكيد فرضيته التي وضعها لحل هذه المشكلة.

وللمثال على ذلك، فقد أراد "سان أوغسطين" سيطرة الكنيسة على الدولة، فكانت فكرته عن مدينة الله ومدينة الأرض، ثم سخر الحضارات القديمة كلها لتوائم هاتين المدينتين، وسخر "هيجل" التاريخ كله من أجل فكرة ميتافيزيقية سيطرت عليه: هي سيطرة الروح على حريتها في مسار التاريخ، وتحامل "ماركس" على الرأسمالية في بعض البلدان الأوروبية في عصره ففسخر تفسيره الاقتصادي للتاريخ من أجل تأكيد فكرته.

كذلك انتقد المؤرخون قول فلاسفة التاريخ "بوحداية العلة":
فالتعليل في التاريخ يكثر بكثرة الحوادث وتعددتها، بل قد يثبت المؤرخ للحادثة الواحدة مجموعة من الأسباب والعلل، فهم يصرون ليس على دراسة الوقائع الملموسة، بل على جعلها وراء ظهورهم وأقاموا ادعاءً مسبقاً اعتبروه علة مختزلين سائر العلل. ولما كانت علة واحدة لا تصلح لتفسير جميع وقائع التاريخ، فإن هؤلاء الفلاسفة يحاولون سد هذه الثغرات بفرضيات تعسفية لعصور ما قبل التاريخ، وبتنبؤات مستقبلية متخيلة. وفي هذا الصدد نجد تأويل "سان أوغسطين" الديني للتاريخ متضمناً الوقائع من بداية الخلق إلى يوم القيامة، كذلك فسر

"ماركس" المجتمعات البدائية في الماضي الصحيح بنفس العلة التي تنبأ فيها بالفردوس الأرضي ممثلاً في المجتمع اللاتبيقي في المستقبل.

ومن المعلوم أن التاريخ هو أحداث الماضي بتفاصيلها المختلفة، والماضي يتوقف عند اللحظة الأولى للحاضر، ولكن فلاسفة التاريخ قد تجاوزوا نطاقه إلى المستقبل، بل جعلوا المستقبل هدفه ومن ثم ألغوا واقعية التاريخ واستبدلوا بها جانباً شاعرياً ميتافيزيقياً: الروح التي تعبر عن وعيها بذاتها -المجتمع اللاتبيقي- تماماً كما هو وارد في الملاحم والأساطير من انتصار الخير على الشر أو النور على الظلام. ومن هنا كان الانتقاد الموجه لهذا العلم يتلخص في أن فلسفة التاريخ بحث عن المطلق اللامحدود فيما هو محصور محدود؛ لأن طبيعة التاريخ كالبناء تتركب من وقائع كالأحجار وتتصل بأسمنت من الأسباب الجزئية، فإن ارتبط بالفلسفة فقد أُلغى ذاته ونلك لاختلاف طبيعة كل منهما: الفكر للفلسفة والواقع للتاريخ تماماً كما تلغى طبيعة الدين إن اتصلت بالفلسفة.

وفي فلسفة التاريخ تناقض: إنهم يدعون مبدأ يتجاوز الزمان والمكان ويخلق متجاوزاً الوقائع، ثم هم يدعون أن هذا المبدأ كامن في صميم وقائع التاريخ، ولكنهم يلتصقون في الوقائع الملموسة والأحداث المحسوسة في التاريخ، ومن ثم فإن زواج الفلسفة من التاريخ مكتوب عليه الإخفاق ولن يتجنب إلا الشك لخلو أفكاره من كل مضمون³.

وبناءً على ما تقدم يمكن تعريف فلسفة التاريخ: أنها النظر إلى الوقائع التاريخية بنظرة فلسفية، ومحاولة معرفة العوامل الأساسية التي

³ ما تقدم هو ملخص عن، صبحي، أحمد محمود: في فلسفة التاريخ. الإسكندرية (١٩٧٥). ص

تتحكم في سير الوقائع التاريخية، والعمل على استنباط القوانين العامة
الثابتة التي تتطور بموجبها الأمم والدول على مر العصور والأجيال^٤.

^٤-الحصري، زينب: فلسفة التاريخ عند ابن خلدون ط ٢ القاهرة ١٩٨٥. ص ٦٤.

الفصل الثاني

نظريات عامة في فلسفة التاريخ

أولاً: نظرية العناية "التخطيط الإلهي":

سان أوغسطين (٣٥٤-٤٣٠م):

كانت الظروف السياسية مهيأة لظهور نظرية تدافع عن المسيحية، إذ كانت الإمبراطورية الرومانية على وشك السقوط، وكانت الفكرة الشائعة أن انحلال الدولة راجع إلى انتشار المسيحية باعتبارها قد أضعفت من ديانة الدولة وآلهة الرومان، فانبرى سان أوغسطين يدافع عن المسيحية باعتبارها المثل الأعلى للدولة أو بالأحرى مدينة الله على الأرض، وقال إن الشر قد دخل العالم بمعصية آدم، وكما أن في الإنسان نزعتين: نزعة حب الذات إلى حد الاستهانة بالله، ونزعة حب الله إلى حد الاستهانة بالذات^٥.

ويرى "أوغسطين" أن الناس ينقسمون إلى فئتين هما:

المدينة الأرضية أو مدينة الشيطان: والتي يعيش فيها الناس بصفاتهم القائمة على الفرائز، وتقوم هذه المدينة على حب الذات، وفيها يعيش الأمراء والأمم الذين تخضعهم المدينة والسلطان بالكبرياء والسلطة والقوة، فيفرح هؤلاء بهذه المغريات لكنها سرعان ما تكون وبال عليهم فينقسمون على أنفسهم بفعل المنازعات والحروب أو حتى

^٥ صبحي: في فلسفة التاريخ، ص ١٦٨.

النصر، وهذه المدينة لا تعرف للخلود^٦.

والمدينة السماوية أو مدينة الله: وهي للذين يعيشون على محبة الله وطاقته وعبادته فيستقر فيها الناس على حب الله، وفيها يخدم الأمراء ورعاياهم بعضهم بعضاً في رحاب المحبة، فالأمير يشغل عقله بالتفكير من أجل الجميع والرعية يسمعون ويطيعون. وتتميز هذه المدينة بأنها تجمع أمم شتى على حب الله دون تمييز مما يؤدي إلى حفظ السلام في الأرض وصيانتها. ومع ذلك ينحدر الناس نحو الفساد رويداً رويداً على الرغم من صفة الكمال التي خلق الله الناس عليها^٧.

واعتبر أوغسطين أن مدينة الله كانت مختلطة بمدينة الشيطان حتى ظهور نبي الله إبراهيم ثم تميزت المدينة السماوية فأصبحت في بني إسرائيل، والمدينة الأرضية في سائر الحضارات التي بلغت ذروتها عند الحضارة الرومانية، ولكنهما مع انفصالهما وتباينهما كانا يتقدمان معاً ويمهدان لظهور المسيح، فبنو إسرائيل مهدوا له روحياً بينما الحضارات القديمة مهدت له سياسياً وفقاً لتدبير من العناية الإلهية، ولقد انتهى التمايز بظهور المسيح، ومن ثم يجب أن تتم الوحدة بين الجانب الروحي ممثلاً في الكنيسة والجانب السياسي ممثلاً في الدولة، ولما كانت الأخيرة تسعى إلى الخبرات للمادية الدنيوية بينما تجعلها الكنيسة وسيلة لغاية روحية أسمى فإنه يجب أن تخضع الدولة للكنيسة من أجل تحقيق سعادة الدنيا وسعادة الآخرة^٨.

وقد اعتبر البعض أن سان أوغسطين هو مؤسس فلسفة التاريخ؛

^٦ سبر، أحمد محمود: تفسير التاريخ من الفترة الكلاسيكية إلى الفترة المعاصرة، مجلة عالم

الفكر، ج ٤، مج ٢٩، ٢٠٠١، ص ١١.

^٧ سبر: تفسير التاريخ، ص ١١-١٢.

^٨ - صبحي: في فلسفة التاريخ، ص ١٦٨-١٦٩.

ولكن هذه النظرية لا يمكن أن يسلم بها أحد غير المسيحيين، بل ذهب بعض الفلاسفة إلى أنها ليست فلسفة ولا تاريخاً وإنما مجرد لاهوت وقصص قلم به خيال قديس^٩.

ثانياً: نظرية التعاقب الدوري للحضارات:

فيكو (١٦٦٨-١٧٤٤م):

ولد الفيلسوف (جيوفاني باتيستا فيكو) في "نابولي" بإيطاليا، وقد عده كثير من الباحثين أول من أرسى قواعد فلسفة التاريخ في العصر الحديث، بل ويعدونه أبا الفلسفة الحديثة^{١٠}.

لقد انطلق فيكو في نظريته القائمة على مبدأ التعاقب الدوري للحضارات من انتقاداته لطبيعة المعرفة عند الفيلسوف الفرنسي "ديكار" الذي ولد سنة ١٥٩٦م والتي عبر عنها في كتابه "تأملات في الفلسفة الأولى" التي أثبتت وجود الله، والتفرقة بين العقل والجسم^{١١} والتي تقوم على أساس الشك في كل شيء بما في ذلك شكه بالله فقد اتبع منهج التحري والمناقشة حتى وصل إلى النتيجة النهائية التي تأكد له فيها حقيقة وجود الله^{١٢}.

وقد انتقد فيكو فلسفة الشك عند ديكارت بقوله أن الدخول في جدل الأتلة على وجود الله يتبقي عن تناول لا يليق بالذات الإلهية، وأن عمله هذا كما لو كان الإنسان أصبح يتحكم في الله^{١٣}

^٩ - صبحي: في فلسفة التاريخ. ص ١٧٠.

^{١٠} - انظر، شاخت، ريتشارد: رواد الفلسفة الحديثة، ترجمة: د. أحمد حمدي محمود. القاهرة ١٩٩٧م. ص ١٤-٥٤.

^{١١} - شاخت: رواد الفلسفة. ص ١٤-٥٤. إلى قناعة بأنه أصبح يؤمن بوجود الله ويعرفه لا من

باب الإيمان ولكن عن يقين مطلق. ص ٥٤. انظر: شاخت: رواد الفلسفة.

^{١٢} - صبحي: في فلسفة التاريخ. ص ١٥٤.

فكرة الشك عند

ديكارت

وفي موضوع الشك يقول ديكارت " لا بد أن أبحث مسألة وجود الله بمجرد أن تمنح الفرصة لذلك. فإذا اكتشفت أن هناك إلهاً مستعين علي أن أبحث هل يحتمل أن يكون مخادعاً. فإذا لم أهتمدي إلى معرفة هاتين الحقيقتين، فبقني أن أرى إمكان تيقني من أي شيء" (ص ٢٣). ثم يقول: "إله الأسمى الأبدى اللا متناهي اللا متغير العارف بكل شيء والقادِر على كل شيء وخلاق جميع الأشياء الخارجة عن نفس الله، يتمتع بـالتأكيد بحقيقة موضوعية أعظم في ذاتها من تلك الأفكار التي تمثل جواهر متناهية كالشجر والصخور والأشجار". (ص ٣٤). ولأخذ ديكارت يورد الأمثلة على وجود الله ويناقشها ويدلل على الكمال اللا متناهي لله ثم تسماع "هل بمقدوري أن أوجد إذا لم يوجد كائن مثل الله؟ من أين إذن استمد وجودي؟ ... فلما من نفسي أو من والدي أو من أي مصدر آخر .." (ص ٣٧-٣٨) واستمر في فلسفة الشك حتى وصل إلى قناعة بأنه أصبح يؤمن بوجود الله ويعرفه لا من باب الإيمان ولكن عن يقين مطلق. ص ٥٤. انظر: شلخت: رواد الفلسفة.

موقف "فيكو" من المؤرخين:

ولأن فيكو قد اعتمد على الشك في كل شيء فقد وجه نقداً شديداً للمؤرخين بل واعتبر أن كل ما يقومون به وهماء، وذلك على النحو التالي^{١٣}:

١- وهم التهويل والتفخيم: حيث تُمجّد الأمة ماضيها مبرزة

^{١٣} - صبحي في فلسفة التاريخ. ص ١٥٦-١٥٧.

جوانب المجد والقوة والثراء، واعتبر أن قيمة كل فترة تاريخية ليست بمقدار ما تم فيها من إنجازات وإنما حسب الدور الذي لعبته في المسار العام للتاريخ.

٢- وهم الثقافة الأكاديمية: فالمؤرخ يرى أن الشخصيات التي صنعت التاريخ أو لعبت دوراً بارزاً في أحداثه وتحكمت في مصائر شعوبه، ما كان لها أن تكون كذلك لو لم تكن متعلمة ومتقنة، واعتبر أن نظرتهم تلك نابعة من كونهم على قدر من العلم والثقافة ليس غير. ويرى أن المجد التاريخي والثقافة الفكرية غير مرتبطتين، بل قد يكون كثير ممن لعبوا دوراً بارزاً في أحداث التاريخ من أقل الناس علماً وثقافة.

٣- وهم المصادر (أو التأثير والتأثير): أنكر فيكو على المؤرخين قولهم بوجود أشكال من التأثير والتأثر بين الحضارات واعتبر ذلك إنكاراً للطاقة الإبداعية للعقل الإنساني.

٤- وهم الاقتراب: قال أنه حين يعتقد المؤرخ أن السابقين أكثر علماً منا بالنسبة للعصور التي هي قريبة العهد بعصرهم، فهو يعيش في وهم يعتمد على أنه يتصور التاريخ كذاكرة الإنسان كلما كان موضوع التذكر أقرب عهداً كان أكثر في الذاكرة ثباتاً ووضوحاً.

تستند نظرية فيكو في التعاقب الدوري للحضارات إلى المسلمات

الآتية:

١- تبدو عصور التاريخ كما لو كانت ذات خصائص عامة، فمع أن لكل عصر طابعه النوعي الذي يتضح في التفاصيل فإنه بين العصور المختلفة خصائص مشتركة.

٢- كل فترة تاريخية تتبع أخرى على نفس الخط ففترات البطولة تعقبها فترة يسود فيها الفكر على التخيل والنثر على الشعر والصناعة على الزراعة وأخلاق السلم على أخلاق الحرب، وهذه يتبعها تدهور إلى ما يشبه بربرية اليونان القديمة. إن اختلاف المسيحية عن الوثنية يثبت أن التاريخ في تجدد دائم والتعاقب الدوري فيه لا يسمح بالتنبؤ.

٣- الحركة الدائرية بين هذه الأدوار لا تعني أن مسار التاريخ كمعجلة تدور حول ذاتها ولكنها حركة حلزونية؛ لأن التاريخ لا يعيد نفسه على نفس النمط ولكنه يأتي بصور جديدة في شكل مخالف لما مضى^{١٤}.

أما جوهر هذه النظرية فتقوم على أساس تقسيم التاريخ إلى أقسام ثلاثة، أوضحها في كتابه "العالم الجديد في الطبيعة المشتركة بين الأمم"، واعتبر فيه أن الإيمان ليس مجرد عقل محض وإنما عضواً في جماعة، وبما أن العلوم الطبيعية لا يمكن أن تفسر تاريخه فقد انطلق في تفسيرها من منطلق جديد اعتبره علماء له قصب السبق فيه وذلك وفقاً لما يأتي:

أولاً: دخول الإنسان بوابة الحضارة ليمر بعدها في ثلاثة أدوار

هي:

(أ) دور الآلهة: وهي مرحلة الطفولة في حياة الإنسانية، وتشمل عصور ما قبل التاريخ والثقافات البدائية، والرابطة الاجتماعية القائمة على النسب. وفي هذا الدور لم يدون الناس تاريخهم وإنما تناقلوه مشافهة بشكل قصص أسطورية.

(ب) دور الأبطال: وفيه يتغير المجتمع بفعل الأبطال أشباه

^{١٤} - صبحي: في فلسفة التاريخ. ص ١٥٩-١٦٠.

الآلهة، التي يحكم فيه القوي بأمر إلهي. ويظهر في هذا العصر مؤسسو المدن التي يتغلب فيها دور الجماعة على دور الفرد مع صرامة في التعامل والتزام بنقائض التفاصيل.

(ج) - دور البشر: وهي مرحلة النضج والاكتمال في حياة المجتمع على أساس العدالة والصلاح العام وأداء الواجب المدني طوعاً، وإعادة التفكير في الأساطير السابقة، كما تتطور اللغة والأدب، ويؤرخ للأعمال العظيمة والمهمة. وفي مجال الحكم يصبح الشعب مصدر السلطات فتقوم حكومات ديمقراطية، وإذا وجدت ملكيات فإنها تتواضع وتنفذ تعاليمها وتضطر لمسايرة المتغيرات.

ثانياً: دخول الإنسان للحضارة:

واعتمد فيه فيكون على ما ورد في الكتاب المقدس عن بداية الخلق حتى الطوفان، ثم تكون المجتمع بفعل أحداث متتابعة مروا بها وفقاً للآتي.

(أ) - خرج الناس بعد الطوفان هائمين على وجوههم، وفقدوا قدرتهم على الكلام، كما كانوا يشبعون غرائزهم دون ضوابط.

(ب) - عندما كانت الأرض تجف تصاعدت منها أبخرة كثيفة أدت إلى أمطار عاصفة برعود وصواعق دعر منها هؤلاء الناس فمروا بأول تجارب الخوف فكانت بداية التأمل في الكون.

(ج) - ونتيجة لذلك نظموا علاقاتهم الجنسية بالزواج والأسرة ودفنوا موتاهم، ونشأ عندهم الدين، واعتبر "فيكو" أن هذه هي الأعمدة الثلاثة التي بنى عليها المجتمع لنقل الحضارة.

يلي هذه المرحلة الانهيار والعودة نحو البداية، فالمرحلة الأخيرة لا تتوهم بل تنهار بفعل الترف وحب المال وظهور الطبقات الاجتماعية

وإفساد النظم الاجتماعية. مما يؤدي إلى ضعف المجتمع فيعجز عن مقاومة الغزوات الأجنبية، فيعود إلى البربرية بدرجة أعلى مما كان عليه. ثم يقرر أن كل ما سبق هو بفعل إلهي لا بفعل بشري، منكرًا أي دور للتأثير والتأثر بين الحضارات^{١٥}.

أقدم الأمم ومسيرة تطورها:

إن أقدم الأمم عند "فيكو" هم العبرانيون الذين كنوا معزولين عن العالم، ويعتقد أن العناية الإلهية قد شاعت بهذا العزل أن تحول دون تنس دين الله الحق باختلاط شعبه المختار مع الأجانب. ووفقاً لذلك قدم فيكو لوحة تاريخية لأهم وقائع التاريخ القديم منذ خلق العالم مستنداً إلى التوراة. فابناء نوح بعد الطوفان لم يسيروا على نمط واحد، بل رسم لهم مسيرة تطورية على النحو التالي:

* حافظ أبناء سام على لغتهم وعاداتهم.

* نشئت أبناء حام ويافت في الأرض وعاشوا عيشة أقرب إلى الحياة الحيوانية ففقدوا مزاياهم البشرية، وأصبحوا ضخام الأجسام.

* أعقب ذلك انقسام البشر إلى عبرانيين من سلالة سام وإلى عمالقة من نسل يافت وحام.

* شعر العمالقة بالخوف من بعض الظواهر الجوية كالبرق والرعد والصواعق، واعتبروها غضباً من الآلهة فتحابلوا على إرضائه بالكهانة.

* وحينما استقرت الأسر بسبب حرفة الزراعة وملكية الأرض أخذ العمالقة يفقدون ضخامة أجسامهم، ولكن بعضهم بقي على تشرده.

* ثم أصبح هؤلاء المشردون خدماً وموالي للمزارعين من

¹⁵ - انظر بدر: تفسير التاريخ. ص ٢٣ - ٢٤.

أصحاب الأراضي عندما يتم أسرهم نتيجة الصراعات أو غير ذلك.

*نتج عن ذلك ظهور نظام الرق.

*ثم حدث تطوراً جديداً تمثل في ظهور طبقة النبلاء من بين الآباء أو الرؤساء من أصحاب الأراضي، وفي المقابل شكل الخدم والعبيد طبقة الرقيق.

*ونتيجة لذلك تكون المجتمع الأرستقراطي.

*ولكن لما قويت شوكة رقيق الأرض بدأ هؤلاء يحصلون على بعض المزايا فتكون النظام الديمقراطي.

*أدى هذا التطور إلى الفوضى، فنتج عنه ظهور الحاكم المطلق فبدأ نظام حكم الفرد^{١٦}.

مفهوم فيكو للعناية الإلهية:

ربط فيكو كل شيء بالعناية الإلهية ورغبتها، إلا أنه أتى بتفسير تعسفي ومشوه لهذا الدور، ويمكن إجراء مقابلة بين المتناقضات التي رسمها لكي يسهل فهمها وعلى النحو التالي^{١٧}:

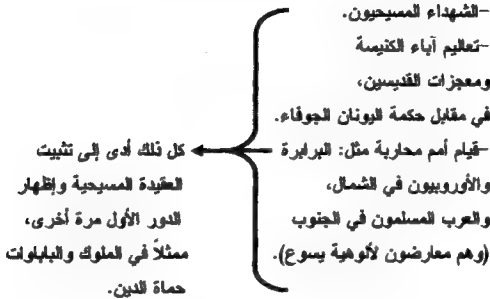
في الجانب الاجتماعي

ضخامة العاقلة	←	مصارعة الوحوش في الغابات
ظهور الوثنية	←	لكي يخاف الإنسان غضب الآلهة
الاعتقاد بالكهنة	←	لتبرير سلوك الإنسان ونظامه المزور
التبأس الحق بالباطل	←	تمهيد للوصول إلى الحق
تمييز العبرانيين عن العاقلة	←	لإظهار عظمة ونقاء العبرانيين

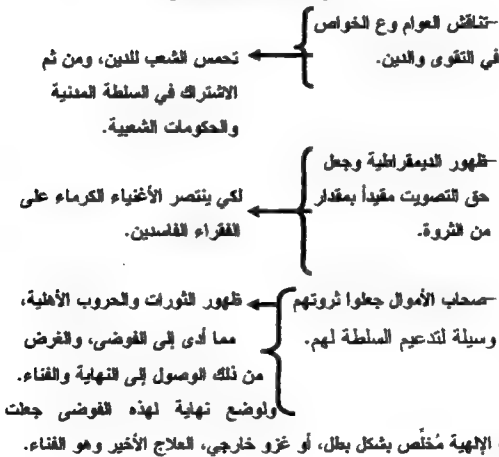
١٦ - انظر صبحي: في فلسفة التاريخ. ص ١٦١-١٦٢.

١٧ - انظر صبحي: في فلسفة التاريخ. ص ١٦٣-١٦٤.

في الجانب الديني

في الجانب السياسي

ثالثاً: نظرية التقدم "الفعل الإنساني":

١- فولتير (١٦٩٤-١٧٧٨م):

يعد "فولتير" من فلاسفة عصر التنوير. وهو العصر الذي ظهر عقب الكشوف العلمية في القرن السابع عشر، وقد كان هؤلاء الفلاسفة أول من وسع نظرة الأوروبي إلى التاريخ، فلم يعد اهتمامهم محصوراً في تاريخ اليونان والرومان دون سائر الحضارات، كما لم يعد الشعب العبراني هو وحده الجدير بالاعتبار بين شعوب الشرق القديم، كذلك أظهروا بوضوح عدم النزوع لأي شكل من أشكال التعصب الديني والقومي. فقد تجاوزوا علاقات السياسة وأخبار الحروب؛ لأنها لا تكشف عن شيء من التقدم، واهتموا بأوجه النشاط الإنساني كالعلم والفن والفلسفة ولأدب والتكنولوجيا^{١٨}.

أما فولتير فقد قدم نظريته في كتاب له بعنوان "مقالة عن أخلاق الأمم وروحها" قدم له بمقدمة استخدم فيها لأول مرة مصطلح "فلسفة التاريخ"، وتحدث عن الحضارات الصينية والهندية والفارسية والإسلامية بتعاطف، وبين مدى إسهام كل منها في حضارة العالم عامة. وبالرغم من أنه لم ينس للحديث عن تفوق أوروبا بسبب الحرية الفكرية والعلمية كما يرى إلا أنه آمن بوحدة العقل البشري^{١٩}.

ورأى فولتير أنه من الخطأ الظن أن اليهود كانوا مضطهدين في الدولة الرومانية أو غيرها لقولهم بإله واحد في عالم وثني، بل لأنهم يمتقون الأمم الأخرى، ووصفهم بأنهم يرابرة يقتلون أعداءهم المغلوبين بلا رحمة. وقال إن هذا الشعب اللئيم المخرف الجاهل العاطل عن

^{١٨} سالم: جنالية التاريخ والحضارة. ص ٢٤١.^{١٩} جندر: تفسير التاريخ. ص ٢٠.

الإبداع الفكري كان يزدي أكثر الأمم حضارة، إنهم أحقر شعوب الأرض، قطاع طرق ممقوتون مخرفون همجيون، منحطون في الفقر وقحون في الغنى، إذا كتب لهم الظفر فتكوا بالمغلوبين وبطشوا بالنساء والأطفال في نشوة جنونية وإن كتبت عليهم الهزيمة تجدهم في منزلة مشينة ومهانة مزرية، ثم يتساءل، هل شمل الله بعنايته هذا الشعب الوضع ليكون شعب الله المختار- كما تقول التوراة-، أو ليكونوا مخلصي الجنس البشري؟. ومن ناحية أخرى اعتبر فولتير أن الاستناد إلى قصص العهد القديم محض خطأ كما أن اتخاذها أساساً للتأريخ لا يمكن قبوله، ليس لمبالغة هذه القصص في الاهتمام بالعبرانيين واحتقار شعوب الشرق الأخرى فحسب، بل لأن هذه القصص موضع شك من الناحية التاريخية. كما انتقد مفهوم العناية الإلهية كأساس لتحديد مسار التاريخ كما ذكر الفلاسفة السابقون²⁰.

٢- كوندرايه (١٧٤٣-١٧٩٤م):

يعد "كوندرايه" من أبرز فلاسفة عصر التنوير، والرائد الأول لنظرية التقدم، وقد ظهرت وجهة نظره في الكتاب الذي نُشر سنة ١٧٩٥م بعد وفاته بعنوان "رسم لوحة تاريخية عن تقدم الفعل البشري"، حيث تجلّى فيه مدى تأثره بشعارات ومبادئ الثورة الفرنسية التي عاصرها. وقد اتضح ذلك في نظريته لمستقبل التقدم الذي أريحت من أمامه العقبات المتمثلة في الحكم الفردي، وحكم النخبة والطغیان، فضلاً عن شيوع الجهل والإخضاع السياسي والاجتماعي، هذه العقبات

²⁰ -صبيح: في فلسفة التاريخ. ص ١٨٣-١٨٤.

التي انهارت تحت تأثير الثورة السياسية والتكنولوجية والعلمية^{٢١}. ويرى كوندرسية أن الحضارة مرت بمراحل عدة، وأن درجة تقدم المعارف الإنسانية لعبت دوراً رئيسياً في صياغة وتحديد تلك المراحل التي هي في نظره:

- ١-مرحلة الصيد ← ٢-مرحلة الرعي. ←
  - ٣-مرحلة الزراعة. ← ٤-مرحلة العلوم والفلسفة اليونانية. ←
  - ٥-مرحلة الحضارة الرومانية. ← ٦-مرحلة الجمود العلمي. ←
  - ٧-مرحلة اختراع الطباعة. ← ٨-مرحلة التحرر الفكري. ←
  - ٩-مرحلة الثورة الفرنسية. ←
  - ١٠-يلي تلك المرحلة التي ستحقق السعادة للجميع^{٢٢}.
- كما يرى كوندرسية أن:

- ١-تقدم الوعي يعتمد على تقدم المعارف.
  - ٢-ضرورة إعطاء أهمية لدور الجماهير في صنع التاريخ وليس للعظماء وحدهم؛ لأن النخبة هي سبب الجهل والفساد والظلم والتدهور.
  - ٣-رفض دور المؤسسات والأنظمة في تقدم المجتمع^{٢٣}.
- أما نجاح التقدم عند كوندرسية فيعتمد على:
- ١-المساواة بين الأفراد على مستوى الداخل، وبين الأمم في العالم.

٢-الكمال الخلقي الواقعي للإنسان.

واعتبر أن توقف النمو والتقدم يحدث في الحالات التالية:

٢١-الكحلاني، حسن محمد: فلسفة التقدم دراسة في اتجاهات والقوى الفاعلة في التاريخ. القاهرة، ط١، ٢٠٠٣. ص ٧٦.

٢٢ - الكحلاني: فلسفة التقدم. ص ٧٧.

٢٣-الكحلاني: فلسفة التقدم. ص ٧٨.

- ١- عندما تسيطر الخرافات (قصد بها الدين) على ثقافة العامة.
  - ٢- تكيف الواقع وإخضاعه لأفكار الفلاسفة.
  - ٣- إعطاء أصحاب النفوذ والسلطان الأولوية للذات ثم جعل ذلك أفكاراً تسيطر عليهم وعلى سلوكياتهم^{٢٤}.
- ومع ذلك يؤخذ على مفكري عصر التنوير كافة أنهم حكموا على عصور الماضي بمعايير حاضريهم، وتجاوز نقدهم رجال الدين إلى أن مس الدين نفسه فاعتبروه خرافةً وفكراً غيبياً^{٢٥}.

رابعاً: التقاء الفعل الإنساني بالتدبير الإلهي:

تفسير "كانط" للتاريخ بمفهومه العالي^{٢٦}:

يرجع الفيلسوف الألماني "يمانويل كانت" (١٧٢٤-١٨٠٤م) مسار التاريخ إلى عناية الله بالرغم من عبث الإنسان وشروره، وقد سادت هذه النظرية حيث ساد التفكير الديني في المجتمع. وقد طبق كانط آراءه للفلسفة بصدد غائية أفعال الإنسان على التاريخ على النحو التالي:

ملاحظة: (استخدم كانط لفظ الطبيعة بدلاً عن الله).

تبدو الأفعال الإنسانية مستندة إلى حرية الإرادة وهذا يتضمن أنها لا تخضع لقوانين كقوانين الطبيعة، حقيقة أن حرية الإرادة لا تعني أن الناس يسلكون مسلك الحيوانات ولكنهم أيضاً لا يتصرفون بأحكام ولا تصدر أفعالهم دائماً عن تعقل واتزان. فالحرب مثلاً تبدو من نسيج

²⁴ - الكحلاني: فلسفة التقدم، ص ٧٩.

²⁵ - انظر صبحي: في فلسفة التاريخ، ص ١٨٧-١٩٠.

²⁶ - صبحي: في فلسفة التاريخ، ص ١٩٧-٢٠٣.

الحماقة وصادرة عن شهوة للتدمير، فهل هناك من هدف كامن وراء ما يبدو كأنه فوضى؟ هذه هي غاية التاريخ: الكشف عن النظام والاطراد اللذين يكمنان وراء ما يبدو فوضى.

والقول بوجود غاية من أفعال الإنسان مع الإقرار بما تبدو عليه من فوضى يحتاج إلى تفسير فلسفي على النحو الآتي:

١- غائية الاستعدادات الطبيعية في الإنسان:

فكل عضو في الطبيعة يؤدي وظيفة أو هدفاً، والقول بغير ذلك يتعارض مع غائية الاستعداد في الإنسان.

٢- غائية الطبيعة في الإنسان للنوع لا للفرد:

ولا يتحقق ذلك على المستوى الفردي؛ لأن عمره لن تغطي غاياته، ولذلك تنقل الطبيعة الخبرات والمعارف المتراكمة من جيل إلى جيل في سلسلة متصلة، فتتحقق بذلك أغراضها في الإنسان.

٣- تجاوز الإنسان لنطاق التنظيم الآلي الحيواني من خلال الفعل والارتفاع عن الفطرة البدائية إلى المهارة الناتجة عن استخدام العقل.

٤- عدوان الإنسان وحروبه التي تبدو لا اجتماعية ولا أخلاقية تكشف آخر الأمر عن وجود نظام أبدعه إله حكيم.

إن "الطبيعة" تريد من الإنسان أن يخرج من الركود والتراخي إلى العمل والكفاح، مما سيؤدي إلى نمو مواهبه وزيادة قواه على الرغم من الكثير من الشر الذي سيرافق ذلك، وهو ما يكشف عن نظام إلهي متقن.

٥- ارتباط حرية الإنسان بقوانين خارجية:

يطلب الإنسان لنفسه الحرية المطلقة من كل قيد ولكن حياته مع الآخرين تحول دون أن تعيش في حرية الوحوش، وهكذا فإن التنافس

بين الناس هو الذي أدى إلى نشأة نظام اجتماعي سياسي وقيام دول وحضارات.

٦- القانون الكامن وراء الحرب والثورات:

ستظل العلاقات بين الدول تخضع للمصالح المتعارضة، ومن ثم التسلح والحروب والاستعدادات العسكرية التي لا تنتهي، ولكن ليست إلا محاولات لإيجاد أحوال جديدة لبعض الدول، وإذا لم تستطع الدول أن تتماسك في داخلها مرت بثورات.

وبذلك يكون "كانط" قد جعل للفلسفة الدور الأكبر في صياغة أفكاره على حساب الواقع والتاريخ، وجعل أفعال الإنسان بخيرها وشرها، انعكاس للتخطيط الإلهي.

الفصل الثالث

أبعاد فلسفة التاريخ

١- البعد الميتافيزيقي لدى هيجل (١٧٧٠-١٨٣١م):

يمكن تعريف نظرية الفيلسوف الألماني "هيجل" بأنها مزيج من المتناقضات. فجوهر التطور عنده إنما هو نتيجة صراع المتناقضات (الذي أطلق عليه الديالكتيك) على أساس أن كل ظاهرة تحتوي تناقضاً داخلياً يدفعها إلى الأمام ويؤدي بها آخر الأمر إلى تحطمها وتحولها إلى شيء آخر، ثم ينبثق عن هذا التحطم ظاهرة جديدة تدفع الظاهرة السابقة، ولكنها تحتوي في ذاتها عوامل تحول جديد. على أن هذا كله لا يحدث نتيجة حرية التصرف حتى وإن كان مصدره الإنسان، بل يتم بأمر روح العالم التي تستخدم كل الوسائل للوصول إلى تحقيق ذاتها. فالأبطال والعظماء لا يتميزون عن سواهم من البشر إلا بكونهم يسمعون نداء الروح بوضوح أكثر من بقية الناس ولا يعيرون سمعاً لنصح الجماهير الذين لا يمتلكون ذهنًا صافيًا قادر على التقاط إشارات الروح، فهم يتبعون القادة بفضل قوة الروح التي جعلت هؤلاء القادة العظماء معصومون من الخطأ وأعمالهم فوق كل أنواع النقد بل إن هذه الأعمال أسمى من أن توزن في ميزان الفضيلة والأخلاق الحميدة، فهم وحدهم يعرفون ما هو الشر وما هو الخير وما هو المصير. ومن ثم لا يتحقق النظام المنطقي المحكم الذي يسير عليه العالم إلا بالدولة، ولكنها لا تعني عنده السلطة الملزمة التي تكون قانوناً فوق كل فرد أو جماعة وتكون جزءاً من المجتمع. فهو

يرى أنها الشكل الذي تتجسد فيه الروح تجسداً كاملاً. وهذا عنده يمثل "اتحاد الذاتي مع الإرادة العقلية" فالإرادة الذاتية والانففاع الذاتي هما من يحرك البشر ويدفعهم إلى النشاط الذي يحقق الوجود العملي. وبما أن الدولة تجسداً للروح فهي تمثل الحياة الخلقية وهي التي أكسبت الأفراد الأخلاق ومن ثم فهي فكرة إلهية توجد على الأرض^{٢٧}.

إذا ما هي الروح التي قصدها هيجل ؟

الروح عند هيجل قوة هائلة جوهرها الحرية ولا يوجد خارجها أي قوة أخرى ممكن أن تؤثر فيها أو تتحكم بها.

وكيف تؤثر الروح في حركة التاريخ ؟

١- يعتبر الناس في مسرح التاريخ عن مصالحهم في حرية تامة، والدليل على ذلك أننا نربط مسار التاريخ بأفعالهم فنشيد بهم أو ننهم.

٢- إن الناس في التاريخ يفعلون أشياء لا يدركون نتائجها فتأتي في كثير من الأحيان معاكسة لأهدافهم ورغباتهم، مثال ذلك:

(أ): حينما اشترى الإقطاعيون للرومان أراضي الفقراء أدى ذلك إلى ثورة الفقراء وتدمير الجمهورية.

(ب): مات الإسكندر شاباً دون أن يحقق ما يريد، وقتل القيصر دون أن يحقق ما يريد، ونفي نابليون على عكس ما أراد.

فما هو السبب في ذلك ؟

السبب في ذلك هو الروح التي أوجدت الصراع بين القوى والعوامل المتعارضة لتعبر عن وعيها بذاتها أو تحقق ذاتها من خلال هذا الصراع.

(ج): أطلق هيجل على الحرية التي يتصرف فيها الأفراد اسم

²⁷ -أنظر خليل، عماد الدين: التفسير الإسلامي للتاريخ. بيروت، ط١، ١٩٧٥. ص ٢٢-٢٨.

"الحرية الضرورية" واعتبر هذه الحرية أنها الجدل الذي يتحقق في التاريخ (الفعل ورد الفعل)، ومجمل تلك الأفعال هي خيوط في نسيج علم هو هدف الروح من مسار التاريخ.

إن ما هو دور الدولة التي منحها هيجل قسمة خاصة ؟

حدد هيجل دور الدولة في الآتي:

١- الدولة هي وحدة دراسة التاريخ.

٢- الدولة هي الصورة الواقعية للحرية، وهي موطن الروح أو الفكرة الإلهية متجسدة على الأرض.

٣- الدولة هي الصورة النهائية التي عندها تشكل موضوع التاريخ؛ لأن كل عمل بشري أو نشاط فكري يتحقق من خلالها.

٤- الدولة لا تحد من حرية الفرد ولا تقيد حريته التي فطر عليها.

٥- الدولة لا تقيد حرية الفرد، وإنما تقيد غرائزه الوحشية، وهي وسيلة لتحقيق الوعي بالحرية من خلال التناقض.

٦- عندما تميز النساثير في الدولة بين من يحكم ومن يحكم، ومن يأمر ومن يطيع، ومن هو الحاكم الصالح ومن هو المنحرف. فهذا شكل من أشكال التناقض في مفهوم الحرية.

٧- للدولة تعبر عن إرادة أعلى من الأفراد، وخاصة عن نطاق مطالبهم وليس للأفراد سلطان عليها لأنها تنتمي إلى عالم الروح.

٨- يرى هيجل أنه لا قيمة للفرد خارج نطاق الدولة وإرادتها^{٢٨}.

٢٨- انظر صبحي: في فلسفة التاريخ. ص ٢٠٧-٢١٢، سالم: جدلية التاريخ والحضارة. ص

٢- البعد الاقتصادي لدى "كارل ماركس" (١٨١٨-١٨٨٣م):

تعريف

في الحديث عن النظرية الماركسية جانبان: الأول يتصل بالاشتراكية الطموحة التي تهتم مجالات السلبية والاقتصاد والاجتماع. والثاني يتصل بتطور التاريخ على أسس اقتصادية. وللتفسير الاقتصادي للتاريخ بدوره جانبان: الأول يتصل بالمنهج والثاني يتصل بالمذهب، أما المنهج فهو الديالكتيك الهيجلي، وأما المذهب فهو المادية وإن اختلفت في مفهومها عن سائر المذاهب المادية في الفلسفة. (صبحي: في فلسفة التاريخ. ص ٢١٨-٢١٩).

* القولين الأساسية التي تشكل المنهج الماركسي في تفسير التاريخ^{٢٩}:

١- قانون وحدة وصراع المتضادات:

يعد هذا القانون جوهر الديالكتيك ونواته، فهو يكشف عن مصادر الحركة المستمرة وتطور العالم المادي والأسباب الحقيقية لذلك (من وجهة النظر الماركسية). وبموجب ذلك فإن تطور مختلف الأشياء والظواهر في الواقع يدل على أن الجوانب المتضادة لا يمكن أن تتعايش سلمياً في شيء واحد: ذلك أن الطابع المتناقض للمتضادات التي تنفي بعضها بعضاً يولد بالضرورة صراعاً فيما بينها، ولا يمكن للجديد أن لا يدخل في تناقض وصراع مع القديم. ومن هنا يكون التناقض والصراع بين المتضادات هو بالضبط المصدر الأساسي لتطور المادة والوعي. كما أن وحدة المتضادات هي شرط ضروري للصراع، حيث أن الجوانب المتضادة قبل أن تتصارع لا بد لها من أن توجد في الشيء الموحد أو للظاهرة الموحدة.

٢- قانون تحول التغيرات الكمية إلى كيفية:

إن تحول التغيرات الكمية إلى كيفية هو قانون علم لتطور العالم المادي. ووحدة الكمية والكيفية تسمى "مقياس" والمقياس هو الحد أو الإطار الذي هو تألف محدد بين الكمية والكيفية يؤدي إلى تبدل الشيء وتحوله إلى شيء آخر. فمثلاً: رفع درجة حرارة الماء إلى أكثر من

^{٢٩} - فخر القاسبي: أسس الفلسفة الماركسية. ترجمة: عبد الرزاق الصليبي، بيروت، ط٤،

١٩٨٤. ص ٦٩-١٠٢.

منة درجة يؤدي إلى تحويله إلى كيفية أخرى وهي البخار. والبخار له خصائص تختلف عن خصائص الماء، فهو ليس له القدرة على إذابة السكر والأملاح، في حين أن هذه المواد تذوب في الماء، وهذا يعني أن التغيير يتم عن طريق الطفرة.

٣- قانون نفي النفي:

يكشف هذا القانون الاتجاه العام ووجهة تطور العالم المادي (كما رآه ماركس). فالتطور لا يتوقف بانتهاء الجديد، كما لا يظل الجديد جديداً، فتطوره يعني التهيئة لظهور شيء جديد آخر أكثر جدة، وهذا هو نفي النفي. أي أن الجديد ينفي القديم ثم يتحول بدوره إلى قديم فينفيه جديد آخر ويستمر الأمر هكذا إلى ما لا نهاية، وبالتالي فإن التطور يمثل مجموعة من النفي لا عد لها، ولا تنحصر في شيء بعينه وإنما تشمل كل المتغيرات ...

التفسير المادي للماركسي للتاريخ^{٣٠}:

يمكن بإيجاز شديد تلخيص وجهة النظر الماركسية في التطور منذ بدء الخليقة بشكل معادلة تشير فيها الأسهم إلى الانتقال من مرحلة إلى أخرى وذلك على النحو التالي:

الملكية عامة والنظام السياسي غير واضح ← تصدع هذا المجتمع ← انفصال القبائل الرعوية عن الممشتغلين بالحرف الأخرى ← ظهور نظام المقايضة ← ظهور الملكية الخاصة بسبب الإحساس بتملك سلعتها ← التوسع في ملكية

^{٣٠} -نظر افانسييف: أسس الفلسفة الماركسية. ص ١٥٥-١٩٨.

الأرض ← ظهور النظام الإقطاعي ← تحول الإقطاعيين إلى حكام يتحكمون بالرقيق والتجار ← صراع طبقات دخل المجتمع الإقطاعي ← قيام كل إقطاعي بتشكيل جيش خاص لحماية مصالحه ← بدأ الاقتصاد ينتقل إلى المدن من خلال التجار ← اجتذبت جماهير الريف إلى المدن مما أدى إلى نموها ← هذا أدى إلى تعارض مع النظام الإقطاعي القائم على الحصب والنسب والعبودية والورثة ← ظهور البرجوازيين كحكام واعتبار الإقطاعيين طبقة رجعية ← نتج عن تلك ثورات سياسية قادت إلى النظام الرأسمالي ← مما أدى إلى استخدام واسع للتكنولوجيا ← أصبح العمال ينتجون بأجور زهيدة وفائض القيمة تذهب للملاك ← حدث تنافس بين كبار المنتجين وصغارهم ← أدى ذلك إلى إفلاس الصغار واتحاد مصانع الكبار ← اندماج التنافس وظهور الاحتكار ← اندماج المقامرين مع العمال فشكّلوا طبقة البروليتاريا ← الصراع بين الرأسماليين والعمال وزيادة الهوة بينهما ← إزاحة الكثرة المنتجة للثروة للمالكة ← سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج ← الوصول إلى المجتمع اللا طبقى (الشيوعية).

وبذلك جعل "ماركس" للتطور عملية لا نهائية ...

وفيما يتعلق بسقوط الحضارات، يرى ماركس أنها تسقط عندما ينشأ تسلط طبقى جديد يبلغ ذروته في سلطة سياسية جديدة، أي أن أول عامل من عوامل سقوط الحضارة عنده هو تسلط طبقة السلطة السياسية على المجتمع وما يتبع ذلك من تداعيات^{٣١}.

^{٣١} - ميجور، محمد: مدن قرآن في قيام الحضارات وسقوطها. القاهرة، ط١، ١٩٩٦. ص ٩٢.

٢- البعد البيولوجي لدى اشبنغلر (١٨٨٠-١٩٣٦م):

قدم الفيلسوف الألماني "اشبنغلر" للعالم سنة ١٩٢٠م كتابه الذي انتهى من كتابته سنة ١٩١٧م بعنوان "انهيار الغرب" والذي ترجم إلى العربية بعنوان "تدهور الحضارة الغربية" والمكون من مجلدين ضخمين، قدم رؤية لتاريخ العالم تناولت أدق التفاصيل، وشملت مختلف العلوم وكل شيء يدخل تحت مصطلح "حضارة"، وقدم اشبنغلر في مؤلفه السالف الذكر نظرية جديدة في نشأة الحضارة وتطورها وتدهورها، استفاد في الكثير من تفاصيلها ممن سبقوه، وقدم فيه رؤيته الخاصة المعتمدة على تفاصيل غزيرة جداً العديد من المواقف التي نعرض لأهمها فيما يلي:

١- أنكر أن التاريخ علم:

اعتبر اشبنغلر أن التاريخ هو شرط الكينونة "في المركز وفي البؤرة"، ولذلك فإن كل ما هو مادي مجرد عضد لهذا للشرط. ومن ثم فلا يوجد علم تاريخ إنما يوجد علم مساعد للتاريخ يؤكد ما كان وما حدث .. فالمعلومات التاريخية لا تتكرر، أما المعلومات الطبيعية فتكرر نفسها ولذلك يوجد فرق بين الاثنين: فالأولى وقائع، والوقائع تتبع الواحدة الأخرى، والثانية حقائق، والحقائق تنشأ الواحدة منها عن الأخرى. وهذا هو الفرق بين "متى" و "كيف". ولذلك كلما ابتعد البحث التاريخي عن العلم الحقيقي، فإن ذلك هو أفضل للتاريخ وأحسن، فالتاريخ يحمل طابع الحقيقة المفردة التي لا تتكرر، أما الطبيعة فتحمل طابع المحتمل حدوثه دائماً^{٣٢}.

^{٣٢} - اشبنغلر، أسوالت: تدهور الحضارة الغربية، ج١. ترجمة أحمد الشيباني، بيروت ١٩٦٤. ص

٢- علاقة التاريخ بالفلسفة:

يرى اشبنغلر أن جميع المؤلفات التاريخية الأصلية هي في ذاتها فلسفة، إلا إذا كانت مثل المؤلفات المناهضة للاجتهد، لكنه يحذر من أن منهج الفيلسوف سيكون عرضة لخطأ خطير ودائم إذا ما اعتقد بخلود صحة النتائج التي وصل إليها، فهو بعمله هذا يتجاهل أن كل فكرة تعيش داخل عالمها التاريخي، وأن مصيرها نتيجة لذلك مرتبط بمصير الأخلاقية العام. فالحقائق الخالدة معدومة الوجود هناك، وكل فلسفة هي تعبير عن ذاتية زمنها فقط، وخلود الأفكار الصائرة وهم باطل، فالجوهر فيها هو نوع الرجل الذي يأتي ليعبر عنها^{٣٢}.

٣- العلية في التاريخ:

يعترض المؤرخون على استخدام مقولة العلية في التاريخ لأنها تنفي الضرورة من جهة ولأنها تلحق للتاريخ بالعلوم الطبيعية من جهة أخرى، ويتخذ اشبنغلر جانب المؤرخين الذين يحاولون تأكيد كيان التاريخ إزاء طغيان العلوم الطبيعية ومنهجها في القرن التاسع عشر، ومن ثم فإنه يستبدل بمقولة العلية مقولة أخرى يراها أكثر ملائمة لفهم سياق للتاريخ، إنها مقولة للمصير^{٣٣}.

وفي هذا الصدد كتب اشبنغلر: " المصير أبدي الشباب، أزلني للصبأ. إن ذاك الذي يستعيز عن المصير بمجرد سلسلة من العلل والمعلولات فإنه يرى حتى في الشيء ما الذي لم يتحقق بعد افتقاراً إلى الاتجاه. أما ذاك الذي يعيش متجهاً نحو شيء ما في فيض أسمى من الأشياء فإنه لن يحتاج لأن يشغل نفسه بالأهداف والمقدرات وذلك

^{٣٣} - اشبنغلر: تهور. ص ١٠٤-١٠٥.

^{٣٤} - صبحي: في فلسفة التاريخ. ص ٢٤٣-٢٤٤.

لأنه يُحس بأنه هو نفسه المعنى لما سيحدث^{٣٥}.

٤- العلاقة بين الحضارات والتاريخ:

إن الحضارات هي تراكيب عضوية، وأن للتاريخ هو مجموع سيرتها الشخصية، ووفقاً لذلك يكون التاريخ الضخم للحضارة الصينية أو الكلاسيكية معادل للتاريخ القزم للفرد الإنسان، أو تاريخ الحيوان، أو تاريخ شجرة أو زهرة. ففي مصائر الحضارات المتعددة التي تتبع الواحدة منها الثانية، أو تغمر هذه تلك بظلالها، أو تخدم إحداها أنفاس الأخرى، يُضبط كامل محتوى التاريخ للبشري. وبالتالي فإن الحضارة هي الظاهرة الرئيسة لكل تاريخ عالم مضى أو سيأتي^{٣٦}.

٥- الحضارة ليست حرة في اختيار مسارها:

إن الحضارة لا تستطيع اختيار درب فكرها وسلوكها ولا يمكن أن تعرف مصيرها منذ البداية، باستثناء الحضارة الغربية الحديثة التي تستطيع، ولأول مرة في التاريخ، أن ترى الطريق التي اختارها لها المصير^{٣٧}. ويقصد بذلك، كما سيأتي معنا، أن مؤشرات انهيار الحضارة الغربية في المستقبل تدل على نفسها في كل تفاصيل الحياة.

٦- علاقة الإنسان بالدولة:

أن الإنسان يفهم في الدولة لازمالة في السلاح، بغية حماية دياره، وحماية زوجته وطفله، وبغية تأمين الشعب يكمله على مستقبله وفاعليته ونفوذه. فالدولة هي الشكل الباطني للأمة أو الشعب، إنها الشكل العضلي للأمة، أما التاريخ في مفهومه الرفيع، فهو الدولة

^{٣٥} - شينغلر: تدهور. ص ٢٩٢.

^{٣٦} - شينغلر: تدهور. ص ٢١٣-٢١٤.

^{٣٧} - شينغلر: تدهور. ص ٣٠٢.

للمنركة، لا كشيء مُحَرَّك، بل كحركة. فالمرأة حالها حال الأم، والرجل بوصفه محارباً وسياسياً يصنع التاريخ^{٣٨}.

٧- فكرة التعاصر بين الحضارات:

يرى شبنغلر أن تطبيق مبدأ التعاصر على الظواهر التاريخية يحمل معه مضموناً جديداً كل الجودة لكلمة "معاصر" التي تعني عنده، واقعيتين تاريخيتين تشغلان تماماً المركزين للنسبيين ذاتيهما، وذلك بالنسبة إلى كل واقعة وحضارتها، وهما لهذا يمتلكان أهميتين متساويتين متعلقتين^{٣٩}. ووفقاً لذلك اعتبر أن الإسكندرية معاصرة لبغداد العباسية، وأن بغداد العباسية معاصرة لواشنطن. ولذا فإن جميع الإبداعات العظيمة في أشكال دين أو فن أو سياسة أو حياة اجتماعية أو اقتصادية أو علوم، تظهر وتكمل نفسها وتموت في أوقات متعاصرة في كل الحضارات، أما الفرق بين تلك الحضارات المتعاصرة فيمكن في التركيب الباطني لأي من الإبداعات أو الأشكال، ففي الوقت الذي نجده ينطبق كلياً وبنقة على مماثليه من الأشكال في الحضارات الأخرى، إلا أننا لا نجد نسخة طبق الأصل تبدو واضحة، لكنها تترك عندما نمتلك عمقاً في البصيرة، حيث نجد أن الظاهرة ذات القيمة العميقة في التاريخ لها ما يقابلها تماماً في غيرها من الحضارات^{٤٠}.

٨- المصادفة في التاريخ:

يؤمن شبنغلر بالمصادفة في التاريخ، ويرى أن اللا متوقع هو

^{٣٨} - شبنغلر: تدهور. ص ١٦٥.

^{٣٩} - شبنغلر: تدهور. ص ٢٢٦.

^{٤٠} - شبنغلر: تدهور. ص ٢٢٧-٢٢٨.

الذي يحكم سطح التاريخ. فمثلاً -كما يقول- لم يكن أحد يتوقع هبوب عاصفة الإسلام حينما عرف "محمد" ﷺ طريقه إلى الوجود. فبروز الرجال، وأعمالهم، وحظوظهم أمور كلها غير قابلة للحساب. وهذه الحقيقة تنطبق أيضاً على الحيوان والنبات وتاريخ الأرض ومصيرها، ومصائر كل ما في الكون من كواكب وأجرام. فالإمبراطور "أغسطس" التافه صنع حقبة تاريخية كاملة، بينما الإمبراطور "تييريوس" العظيم مر به التاريخ مروراً كريماً، إذ أنه لم يخلف وراءه أي شيء ينكر^{٤١}. وفي باب المصادفة أيضاً نجد أن حادثة ما تصنع حقبة؛ لأن هذه الحادثة تشير إلى منعطف ضروري وخطير في مجرى الحضارة^{٤٢}. أما عالم المصادفة فهو عالم الواقع الذي سيتحقق ذات مرة، وهو العالم الذي نعيشه بالتطلع إليه بحنين وشوق أو قلق^{٤٣}.

٩- أنكر مبدأ السببية في التاريخ:

اعتبر اشبنغر أن مبدأ السببية يؤثر تأثيراً مميّناً في مقدرة المرء على اختبار التاريخ اختباراً أصيلاً، وخاصة عندما يكتسب مبدأ السببية شكله المتخشب في تلك الظرف المتأخر من ظروف الحضارة، والذي هو ظرف خاص بهذا المبدأ وموقف عليه ويمكنه من أن يستبد بصورة التاريخ ويتجبر عليها. فالنهار ليس سبباً لليل، وليس الشباب سبباً للشيوخوخة، وليست الزهرة سبباً للثمرة^{٤٤}.

١٠- الحضارة هي وحدة الدراسة التاريخية:

إن الحضارة -لا الدولة كما ذهب هيجل- هي وحدة الدراسة

٤١- اشبنغر: تدهور. ص ٢٦٩-٢٧٠.

٤٢- اشبنغر: تدهور. ص ٢٨٤-٢٨٥.

٤٣- اشبنغر: تدهور ص ٢٧٣.

٤٤- اشبنغر: تدهور. ص ٢٩٠-٢٩١.

التاريخية أو الظاهرة الأولية للتاريخ العالمي كله ما كان منه وما سيكون؛ لأن الحضارة ظاهرة روحية لجماعة من الناس لها تصور واحد عن العالم وتبليور وحدة تصورهم في مظاهر حضارية من فن ودين وفلسفة وسياسة وعلم، وتشكل هذه الوحدة شخصية حضارية لها خصائصها الذاتية ومن ثم لا تتماثل حضارتان^{٤٥}.

١١- أفكر وجود تأثير متبادل بين الحضارات:

كل حضارة مستقلة عن الحضارة الأخرى تلم الاستقلال حيث تكون منها دائرة مغلقة على نفسها ليس بينها وبين الحضارات الأخرى إلا نوافذ لا تسمح بنفوذ ما لا يلائم جوهر الحضارة الأخرى وروحها، إذ أن ما ينتقل ما يلبث أن يستحيل إلى طبيعة الحضارة اللاحقة وكل تشابه فهو ظاهري فقط، والقول بتراث واحد للإنسانية أو تصور التأثير والتأثير ليس إلا وهماً^{٤٦}.

١٢- فكرة المصير عند اشبنغر:

يقول اشبنغر: "أن النفس تكشف في فكرة المصير عن حنين عالمها، عن رغبتها في الارتفاع إلى النور، وعن توقها للتخليق وإنجاز مهمتها"^{٤٧}، ويقول أيضاً: "إن المصير هو الصيغة الحقيقية لوجود الظاهرة الأولية حيث تكشف فيها فكرة للصيرورة الحية فوراً عن نفسها أمام الرؤية الوجدانية"^{٤٨}.

ولا يعني اشبنغر بالمصير قوة خارجية تحدد سلوك الإنسان، وإنما المصير عنده شعور الإنسان بذاته إزاء قوة إنسانية أخرى تتحداه

^{٤٥} - صبحي: في فلسفة التاريخ. ص ٢٤٨.

^{٤٦} - صبحي: في فلسفة التاريخ. ص ٢٤٧.

^{٤٧} - اشبنغر: تدهور. ص ٢٢٢.

^{٤٨} - اشبنغر: تدهور. ص ٢٣٨.

وتجعل وجوده في خطر، حينئذ تنبثق الطاقات الكامنة فيه من أجل تأكيد الوجود، ووفقاً لذلك لا بد أن يتوفر لفكرة المصير عاملين: وجود ذات مستقلة لها كيالتها وطابعها المستقل، ثم وجود أحداث خارجية بينها وبين الذات علاقة تحد في أغلب الأحيان فينشأ نتيجة الالتحام نوع من التفاعل يحدد سلوك الذات لسنوات، وليس كل حدث يمس المصير، فهناك أحداث كثيرة في حياة الفرد لا تمس إلا القشرة السطحية لحياته، وإنما لا بد أن ينفذ الحدث إلى المركز الباطن الذي يشكل جوهر الذات، حينئذ تكشف الروح عن جزعها إزاء ما يهدد شخصيتها، جزع مصدره الجهل بالمصير؛ لأن أخص خصائص الزمان استحالة الإعادة، وما يستحيل عوده يولد في النفس الجزع⁴⁹.

١٣- التشكل الكائن للحضارة:

يقول اشبنغلر: "يحدث أن يذعن في دوامة الصيرورة أحد العناصر لمصيره ويستسلم، بينما يصبح عنصر آخر نفسه مصيراً. فالأول يختفي مع سلسلة أمواج السطح، بينما الثاني يصنع الـ "هذا" والـ "هذا" شيء ما لا نستطيع أن نفسره أو نوضحه "بكيف ولذا" ومع ذلك فهو ضرورة باطنية"⁵⁰. فيحدث أحياناً حينما تتلاقى حضارتان وتكون إحداها أشد قوة ولكن الأخرى أعظم إبداعاً وأكثر عراقة أو على الأقل مساوية لها، أن تضطر المهزومة للتلاؤم ظاهرياً مع الحضارة الغالبة ما دامت لا تستطيع أن تنمو معبرة عن طبيعتها الخاصة، وتتشكل مظاهر هذه الحضارة في القوالب الفارغة التي فرضتها عليها الحضارة الأجنبية، ويظن الناظر إلى السطح أن

⁴⁹ -سبحي: في ظمفة التاريخ. ص ٢٤٤.

⁵⁰ -اشبنغلر: تدهور. ص ٢٧٠.

الحضارة المغلوبة على أمرها قد اختفت بينما هي كامنة خلف القشرة الخارجية التي فرضت عليها. ومثال ذلك: أن حضارة لها خصائصها المميزة انتبقت في منطقة شرق البحر المتوسط ولكنها ظلت مطمورة بعدما فرض الإسكندر الأكبر الحضارة الهيلينية على مصر وجنوب آسيا فانتحلت أوجه النشاط الفكري والثقافي في هذه المنطقة صورة هيلينية لمدة تقرب من ألف سنة، ولكن ظلت الحضارة الهيلينية قشرة خادعة تحجب الحقيقة الجوهرية، وقد ظهرت ردود فعل شرقية متعاقبة ضد المنحنى الهيليني التقليدي لا في المجالين الحربي والسياسي فحسب وإنما الثقافي كذلك ممثلاً في الدين، فحين أصبحت الدولة الرومانية مسيحية اتخذت هذه الحضارة مذاهب مخالفة لمذهب الكنيسة الرومانية إذ انتشر مذهباً اليعاقبة والنسطورة، ثم استجابت هذه الحضارة سريعاً للإسلام بمجرد ظهوره فانهسر نفوذ الحضارة اليونانية الرومانية. وحين سيطرت الحضارة الإسلامية على حضارة الفرس العريقة دان الفرس بمذهب التشيع مخالفين بذلك مذهب الخلافة القائمة، كما ظلوا محتفظين بلغتهم، وقد تنبأ اشبنغر بانتفاضات في الدول الأفريقية وخلع مظاهر الحضارة الأوربية عنها بمجرد جلاء المستعمرين الأوربيين. وهنا يسمي اشبنغر تلك الحالة التي تضطر فيها حضارة عريقة إلى الخضوع والتلاؤم الظاهري مع حضارة مهيمنة بالنتيجة للكانب للحضارة^{٥١}.

١٤- تطور الحضارة:

يمكن إيجاز عملية التطور التي تمر بها الحضارة في رأي اشبنغر على النحو التالي:

^{٥١} - سبجي: في فلسفة التاريخ. ص ٢٥٤-٢٥٥.

* تولد الحضارة في اللحظة التي توقوف فيها نفس عظيمة الروحانية الأولية للإنسانية الأبدية للطفولة.

* ثم تعزل نفسها لتصبح شكلاً مما لا شكل له، وشيئاً فانياً مما هو خالد وغير محدود.

* ثم تزدهر في تربة رقعة من الأرض شأنها في ذلك شأن النبات.

* تموت الحضارة عندما تحقق النفس التي أيقظتها كامل إمكاناتها في شكل شعوب ولغات ومذاهب وفنون ودول وعلوم، وتعود إلى نفسها الأولية.

* إن الوجود الحي للحضارة يجعلها تصارع للحفاظ على ذاتها وفكرتها من قوى الفوضى التي تحيط بها داخلياً وخارجياً.

* عندما تحقق الحضارة ذاتها وتكتمل الفكرة وتحول إمكاناتها الباطنية إلى إنجازات واقعية في ظاهرها، تتصلب فجأة وتفسد، وتتسمم، وتجهد لملؤها، وتخور قواها، فتتحول إلى مدنية، فيكون حالها كحال غابة عملاقة مهترئة تشرب أغصانها للنخرة البالية بأعناقها نحو السماء لمئات أو آلاف من السنين⁵².

ومثال ذلك:

عندما انتفضت الحضارة الكلاسيكية عملاقاً في العصر الإمبراطوري، لم تكن ثابتة ولا قوية ولا مكتملة، فكان مظهرها زائف ومزور ومخادع، ثم سلبت من الحضارة العربية للشابة في الشرق الهواء والنور.

* إن هذا الاكتمال الظاهري هو ، الخاتمة (النهاية / المصير)،

⁵² - شينجلر: تدهور. ص ٢١٧.

الذي ينتظر كل حضارة حية، وهو مغزى جميع الانحطاطات التاريخية، بما فيه الانحطاط الكلاسيكي المعروف، وبما فيه الانحطاط الأكبر -الذي توقعه اشبنغر- والذي كما يقول سيشتغل للقرون الأولى من الدورة الألفية القادمة من الأعوام (أي القرن ٢١ م) والذي نرى الآن (في عهد اشبنغر سنة ١٩١٧م أي بعد الحرب العالمية الأولى) طلائعه ونحس به حولنا، ويعني به "انحطاط الغرب".

* إن كل حضارة تمر بمراحل العمر ذاتها التي يمر بها الفرد الإنسان، فكل حضارة طفولتها وشبابها ورجولتها وشيخوختها**.

فكما أن كل فرد منا في اللحظة الحاسمة التي يبدأ فيها. بمعرفة ذاته على أنه "أنا"، فإن الحياة الباطنة تستيقظ عندئذ تماماً بالطريقة ذاتها التي استيقظت وفقها الحياة الباطنية للحضارة، إن مكاناً وإن كيفاً*. فالحضارة تبدأ بشكل وعي يتلمس ما حوله، وفي الوقت نفسه يُنضج ذاته ويُعد نفسه للتعبير عن وجوده، وكلما اقتربت الحضارة من ذروة كينونتها يزداد تطوراً فتزداد ثقتها بقوتها، وبالتالي تزداد ملامح هذه الحضارة نقاء وصفاء**.

وفيما يلي توضيح مبسط لعملية التطور السابقة:

53 - اشبنغر: تدهور. ص ٢١٨.

54 - اشبنغر: تدهور. ص ٢٢٤.

55 - اشبنغر: تدهور. ص ٢١٩.

تستيقظ النفس العظيمة ← تولد الحضارة ← تجد
 لنفسها شكلاً ← تنمو في بيئة مناسبة وفي مكان مناسب ←
 يزداد السكان فيتعاظم إنتاجهم ← تموت الحضارة فتعود إلى
 نفسها الأولية ← عندما تحقق الحضارة ذاتها بشكل شعوب
 ولغات وفنون وعلوم تتخشب وتتحول إلى مدنية ← الانحلال
 والفاء.

١٥- مرحلة المدنية (تدهور الحضارة):^{5٥}

يعتبر "شينغلر" للمدنية المرحلة التي تبدأ فيها عملية التدهور حيث تصل الأشياء إلى قمة التطور المترف فتقلب إلى صورة غير التي كانت عليها. فالوجود يتخشب لانهاد الحيوية فيه. ويصبح القول الأول للفخامة المادية والوفرة العددية، وتتحل الضمائر، وتقلص العظمة بالمال والنفوذ على عكس السابق حيث كانت الأخلاق والعزائم هي المقياس الأول.

وتنشأ المدن العالمية العظمى، ولكن سكانها لا يمثلون أمة وإنما يمثلون ركاب من البشر تربطهم مصالح مادية لا تمت إلى الوجدان أو الضمير بصلة. أما المنازل فسكانها جمعيتهم الصدفة ولا توحدتهم رابطة الدم أو الشعور القومي بل المصلحة الاقتصادية، حتى أن الشخص إذا انتقل إلى مدينة أخرى تصبح وطنه ولا يهتم برابطة الدم، وسكان المدن لا يستطيعون أن يعيشوا في مكان آخر غير تلك الأرض

^{5٥} - استحسنيت تلخيص هذه الفكرة مع بعض التصرف أحياناً من العرض الموجز الذي استهل به أحمد الشيباني كتاب شينغلر الذي قام بترجمته، وذلك لنجعله في تقديم فكرة شينغلر عن المدنية بأسلوب سهل وبسيط. انظر العرض المذكور، ص ١٥-١٧.

الصناعية؛ لأنهم ينظرون للقرى كشيء غريب وأجنبي.
والإنسان في المدينة يربط كل شيء بالأسباب ولا يفهم التجربة الحية و اللاحسية، إنه فاقد لمميزات البداية مثل الدم والقومية والتقاليد، وهذا جعل منه عقيماً يتجه نحو الموت حيث فقد الإحساس والرغبة في الحياة، كما فقد الخوف من الموت، ولم يعد يشعر بمبرر وجوده واستمراره في الحياة.

ويرى اشبنغلر أن العقلانية لا يمكن لها أن تدفع الإنسان أو الأمة إلى بناء حضارة، فالعقلانية مذهب يؤمن بالمحسوس المذكر ولذلك يحول الإنسان إلى كائن يتمسك بالحاضر ويشد بذاته إلى كل ما هو آت ويطمع في تحقيق الربح الفوري، لهذا فإن مثل هذا الإنسان هو فريسة دائمة للانتهازية، وهو يستغرب التضحية ويستتهجن العطاء، ويسخر من عمل لا يحقق ربحاً آنياً وفورياً، ومثل هذا الإنسان لا يمكن أن يكون لبنة في صرح الحضارة، كما وأن العصر الذي يعيش فيه ويدين بمذهبه، لا يمكن أن يكون عصر انبعاث وحضارة. بل إن هذه المدينة عاطلة عن العظمة الحقيقية، عقيمة لا مجال فيها للبناء الأصيل، وهي تحاول أبداً ودوماً ورغبة منها في الصمود أمام شعورها بالنقص أن تُعرّف نفسها بعيش حسي مترف يخنق صوت الوجدان داخل الإنسان، ولكن لما كانت الأحاسيس لا تشبع بل تنهك، لذلك تصاب المدنية بالسأم والملل ويفتش أهلها عن مهرج لا صديق، وعن نديم لا رفيق، وبهذا تنقلب موازين القيم وتختل إلى درجة يجعل أهلها في كثير من اللحظات يحسون بعقم الحياة وبانعدام أي حافز أو مبرر لها.

إن اشبنغلر يؤمن إيماناً جازماً بأن الجنس البشري على ظهر هذا

الكوكب مقبل على الفناء بكل تأكيد في وقت قريب، وأن تدهور الحضارة الغربية سيجر معه حتماً تدهور الحضارة الإنسانية بكاملها⁵⁷.

ويضيف شبنغلر، أن تلازم عصر تنتشر فيه المذاهب اللادينية مع التوسع الاستعماري العالمي يعني أن ذلك عصر تدهور واضمحلال، ويستحيل تجديد شباب هذه الحضارة كما يتعذر استرجاع شباب الكائنات العضوية، ولا يمكن أن نفعل شيئاً إذا كنا قد ولدنا في أول شتاء هذه الحضارة، وهذه ليست أزمة طارئة ولكنها مأساة لا يمكن تجنبها فتكون النتيجة أنه لا مفر من هذا المصير⁵⁸.

57 - يتساءل الأستاذ أحمد الشيباني، هل تؤكد أسلحة الدمار الشامل مخاوف شبنغلر؟ ص ١٧. ولنا بدوري لتساءل كذلك، هل الانهيار الأخلاقي الغربي على المستويين الخارجي والداخلي سيؤدي إلى النهاية التي توقعها شبنغلر، أم سيؤدي إلى ابتلاع حضارة جديدة كما يتقابل هو بذلك ؟..

58 - صبحي: في قلعة التاريخ، ص ٢٥٦.

٤- البعد الحضاري الديني لدى توينبي (١٨٨٩-)

١٩٧٤م):

ملطومة

نشر المؤرخ الإنجليزي أرنولد توينبي ستة مجلدات من كتابه "دراسة التاريخ" المكون من عشرة أجزاء، وقد نشر منهم ستة أجزاء في الفترة من ١٩٣٤م، ثم نشر الأربعة الباقية ابتداء من ١٩٥٤-١٩٦٣م. (عن، تيماشيف، نيقولا: نظرية علم الاجتماع طبيعتها وتطورها. ترجمة: محمود عودة (وآخرون). القاهرة: ط٧، ١٩٨٧. ص ٤٠٤). وقد نشر له الأستاذ "سومر هيل" مختصراً في كتاب واحد سماه "مختصر دراسة للتاريخ" يسط فيه جميع آراء المؤلف.

وتعد نظرية توينبي من أهم نظريات فلسفة التاريخ، فهو مؤرخ معاصر عاش وشاهد مشكلاتنا العالمية الأمر الذي يجعل آرائه أكثر حيوية وأهمية من فلاسفة أو مؤرخين عاشوا في أزمنة خلت، كذلك حرص توينبي على أن يكون مؤرخاً أكثر منه فيلسوفاً فهو من حيث دسامة المادة التاريخية لا يكاد ينافره مؤرخ آخر^{٥٩}.

مميزات نظرية توينبي:

١- قيم جميع الحضارات بموضوعية ودون تفضيل للحضارة الغربية، بل أنكر القول بوحدة الحضارات الذي قصد به الغربيون -

^{٥٩} صبحي: في فلسفة التاريخ. ص ٢٥٩-٢٦٠.

كما يقول-جعل الحضارة الغربية أعظمها.

٢-انتقد التقسيم الثلاثي للتاريخ إلى قديم ووسط وحديث من قبل مؤرخي الغرب؛ لأن هذا التقسيم لا يعني شيئاً بالنسبة للحضارات الأخرى.

معلومة

قدم توينبي مقترحاً لتقسيم التاريخ يخص الحضارة الغربية، وهو كالتالي:

-غربي أول (العصور المظلمة) ٦٧٥-١٠٧٥ م.

-غربي ثاني (العصور الوسطى) ١٠٧٥-١٤٧٥ م.

-غربي ثالث (العصور الحديثة) ١٤٧٥-١٨٧٥ م.

-غربي رابع (العصور ما بعد الحديثة ١٨٧٥-؟ م.

(توينبي، ص ٦٥).

٣-ينتقد توينبي أنانية بعض مؤرخي الغرب التي تعتبر الجنس النوردي ذا البشرة البيضاء والشعر الأصفر والعيون الزرقاء أسمى الأجناس.

٤-أنصف العرب والحضارة العربية ومشكلة فلسطين. وقال أن الحضارة اليهودية متحجرة، وأن تطور اليهود كان بسبب تحدي الشتات وليس بالرغم من الشتات، ومن ثم اعتبر أن اجتماع لليهود في دولة واحدة يعني زوال عامل

التحدي عندهم وانتقاله إلى العرب، فوجود اليهود يستثيرهم ويولد عندهم تحدي مصري وهو ما سيؤدي إلى تكرار شتات اليهود مرة أخرى.

٥-رفض توينبي الحتمية التسلؤية اللازمة عن نظرية للتعاقب الدوري للحضارات لدى اشينغلر؛ لأن التاريخ لا يمكن أن يدور برتابة

كدوران العجلة^{٦٠}.

٦- انتقد توينبي القول "بوحدة الحضارة" ويعتبر أن قصد المؤرخين الغربيين من ذلك هو القول أن الحضارة النموذجية هي الحضارة الغربية وحسب وما دونها لا قيمة له، متأثرين بذلك بمحيطهم الاجتماعي ومظهر الحضارة الغربية الخداع والتطور العلمي والتكنولوجي في العصر الحديث. وهذا النجاح قلاهم إلى افتراض نهر واحد للحضارة وهو الغرب، أما دافعهم الرئيس في ذلك فيتمثل في ثلاثة أوهام هي:

- (أ): وهم حب الذات، وهم في ذلك مثلهم مثل اليهود الذين لم يعتبروا أنفسهم شعباً مختاراً وحسب، لكنهم الشعب المختار الأوحى بين الشعوب، وهو ما سبب لهم معاناة كثيرة.
- (ب): وهم الشرق الراكدة، فهم يعتقدون أن الشرق ركدة ومات ولن يعرف التطور ثانية.
- (ج): وهم التقدم كحركة تلتزم خطأ مستقيماً ذو صبغة واحدة^{٦١}.

نظرية التحدي والاستجابة:

من خلال دراسة توينبي للكثير من تجارب الحضارات في العالم، وصل إلى نظريته التي أطلق عليها اسم "التحدي والاستجابة"، معتمداً على العديد من العوامل التي تحقق فكرته، ومن هذه العوامل:

^{٦٠} -انظر صبحي: في فلسفة التاريخ. ص ٢٦٠-٢٦٥. وما يخص اليهود لنظر كذلك: توينبي، أرنولد: مختصر التاريخ، ج ١، . ترجمة: فؤاد محمد شبل، مراجعة: محمد شفيق غربال. القاهرة،

ط ١، ١٩٦٠. ص ٢٢٥-٢٣٢.

^{٦١} -توينبي: مختصر. ص ٥٩-٦٥.

أولاً: أثر البيئة في تطور الحضارة:

إذا كان مفهوم التحدي والاستجابة يعني وجود مشكلة تتحدى مسيرة تطور الإنسان أو بقاءه، فإنه يستجيب لها ويجد لنفسه بيئة مناسبة للتطور، ولتوضيح ذلك ضرب توينبي أمثلة من حضارات عديدة، منها الحضارة المصرية:

فقد استجاب المصريون لتحدي الجفاف بتغيير موطنهم وطريقة معيشتهم، فتحولوا من جامعي طعام وصيادين إلى زراعي، وذلك عندما استحات المراعي المشرفة على وادي النيل إلى الصحراء الليبية، فخاض المصريون بجرأة مستنقعات الأدغال الموجودة في الوادي والتي لم يسبق لأحد للتوغل فيها، فحولوها بفعل عملهم ذو القوة الدافعة إلى أرض مصر. وبذلك نجحت المغامرة فخضعت أعمال الإنسان لإرادته الطبيعية، وبالتالي اختفت مستنقعات الأدغال وحلت محلها مجموعة منسقة من القنوات والمدرجات والحقول. وهكذا استصلحوا الأرض ثم بدؤوا في المغامرة الكبرى وهي بناء الحضارة^{٦٢}. وبذلك استجاب المصريون للظروف القاسية لكنهم تحدوها وتغلبوا عليها. وهذا لا يترك مجالاً للشك أنهم لو تعرضوا للظروف نفسها في المستقبل فسيستجيبون لها محدثين انقلاباً بدلاً في حياتهم^{٦٣}. وهنا أعطى توينبي لنظريته بعداً فلسفياً، فهو لا يكتف باستحضار الماضي ويحله فحسب، لكنه يربطه بتوقعات وافتراسات مستقبلية.

ثانياً: أثر الدين في تطور الحضارة:

يعتقد توينبي أن وراء تطور وبقاء أي حضارة، دين عالمي،

^{٦٢} -توينبي: مختصر. ص ١١٦-١١٧.

^{٦٣} -توينبي: مختصر. ص ١٢٠.

ويدلل على ذلك في أنه من بين الحضارات الإحدى والعشرين التي قام بدراستها، لم يجد منها سوى خمس حضارات استمرت حتى اليوم، والسبب الرئيس في ذلك هو الدين، وهذه الحضارات هي:

الحضارة المسيحية الغربية (أوروبا وأمريكا) - الحضارة المسيحية الشرقية (الأرثوذكسية) (روسيا ودول البلقان) - الحضارة الإسلامية - الحضارة الهندية (الهندوسية وبوذية الهينايانا) - حضارية الشرق الأقصى (أو بوذية الماهايانا).

ثالثاً: حافز الضربات:

إن الضربات المفاجئة وغير المتوقعة تصبح حافزاً كبيراً نحو التطور، فمثلاً عندما كان العثمانيون على وشك استكمال غزوهم مقرر المسيحية الأرثوذكسية الرئيس في شبه جزيرة البلقان تعرضوا لهزيمة نكراء أفقدتهم صوابهم وتعرضوا للانحياز العام، ومع ذلك لم يمض نصف قرن بعد ذلك حتى تمكن محمد الفاتح من إسقاط القسطنطينية ليبدأ عصراً جديداً من التطور⁶⁴.

رابعاً: حافز الضغط:

فقد أدى ضغط قبائل النوبة على الحضارة المصرية إلى قيام المصريين بتوحيد مصر العليا ومصر السفلى في الربع الأخير من الألف الرابع ق.م، واستمر التطور حتى وصلوا إلى مرحلة الإمبراطورية. وعندما خف ضغط القبائل النوبية، ظهر تحدي جديد عبارة عن ضغط حدودي آخر يتمثل في الهجمات المستمرة للقبائل الليبية وهو ما حفزهم على مزيد من الاستجابة الناجحة وتأمين الحدود، وهذا جعل الإقليم المعرض للتهديد والضغط الحدودي بصورة

⁶⁴ - توينبي: مختصر. ص ١٨٢-١٨٣.

مستمرة يصبح الإقليم صاحب النفوذ والغلبة^{٦٥}.

وفي جهة أخرى أدى ضغط الأتراك العثمانيين على العالم الغربي من خلال حرب المائة عام بين العثمانيين والمجر والتي انتهت في معركة "وهاتش" عام ١٥١٦م باستئصال مملكة المجر، أدى ذلك إلى استجابة مجرية تبعها تحدي مصري تُرجم بوحدة "المجر" و "يوهيميا" و "النمسا" استمرت قرابة أربعمئة سنة ولم ينته إلا في عام ١٩١٨م، وهو العام نفسه الذي شهد انهيار الدولة العثمانية بفعل ظروف جديدة^{٦٦}. وفي ضوء ذلك استنتج توينبي أن التأثير العادي للضربات والضغط من الخارج هو عامل استثارة لا عامل تدمير^{٦٧}.

خامساً: حافز النُعم:

أورد توينبي أمثلة كثيرة على ذلك، من هذه الأمثلة اليهود: فقد أدى تشتت اليهود في كل مكان إلى شعورهم بالكرهية والانتقام فاستجابوا لظروف الشتات، لكنهم واجهوا بتحدي تمثل بإثبات أنفسهم كقوة في المجتمع الذي يعيشون فيه، فسيطروا على ميدان التجارة والمال التي جعلت منهم حاجة اقتصادية في البلدان التي يعيشون فيه، وبذلك فإن تحدي الشتات أوجد عندهم استجابة ناجحة^{٦٨}. ولكن ماذا يحدث إذا وجد تحدي زائد عن الحد؟ وهل القانون هو أن "أعظم التحديات حفزاً يوجد في متوسط بين التفريط والإفراط في الشدة"؟ وهل كل تحد يستثير استجابة ناجحة؟ :
إن علاقة الاستجابة بالتحدي تتخذ إحدى صور ثلاث هي:

^{٦٥} -توينبي: مختصر. ص ١٨٧-١٨٨.

^{٦٦} -توينبي: مختصر. ص ١٩٨.

^{٦٧} -توينبي: مختصر. ص ٤٥٧.

^{٦٨} -توينبي: مختصر. ص ٢٢٥-٢٣٢.

(أ): أن قصور التحدي يجعل الطرف الآخر عاجزاً تماماً عن استجابة ناجحة.

(ب): أن يحطم التحدي البالغ الشدة روح الطرف الآخر.

(ج): أن يصل التحدي إلى درجة معقولة تستثير الطاقات المبدعة، وهذه هي وحدها الاستجابة الناجحة. ولكن ليس التحدي الأمثل هو الذي يستثير استجابة ناجحة واحدة، وإنما يتبع الاستجابة الناجحة سلسلة من التحديات تكون بمثابة القوة الدافعة التي توجد تنافساً قوياً من أجل أن يرجح كل طرف كفة ميزانه ولا يكتفي بالوقوف بها عند حالة التوازن، مثال ذلك:

إن تحدي الحضارة الهيلينية للمجتمع السوري بغزو الإسكندر ثم سيطرة الرومان أدى إلى استثارة المجتمع السوري بحيث أجبر الدولة الرومانية المسيطرة على اعتناق المسيحية عندما أصبح ذلك المجتمع مهدداً لها، وحينما اعتنقتها خالفها فاتبعت المذهب النسطوري، وهذا دفع الرومان لاضطهاد أتباعه، ومع ذلك لم يستسلم المجتمع السوري بل دفعه ذلك التحدي لتحقيق استجابة ناجحة بعد ألف عام تقريباً من غزو الإسكندر، وذلك في ظهور الإسلام وتقبل النسطورة في الشام له وكذلك رحب به اليعاقبة في مصر⁶⁹.

إن كيف ترتقي الحضارات صوب تقرير مصيرها ؟

يذكر توينبي أن تاريخ التطور التكنولوجي أخفق كما فشل تاريخ التوسع الجغرافي في تزويدنا بقاعدة تفسر ارتفاع الحضارات، ومع ذلك يبدو أن القاعدة التي تحكم هذا الارتفاع هي "التبسيط المتتالي".

⁶⁹ - انظر صبحي: في فلسفة التاريخ. ص ٢٦٩-٢٧٠م. وانظر توينبي: مختصر. ص ٢٢٣-

فمثلاً حل المحرك نو الاحتراق الداخلي السهل المنال محل المحرك التجاري الضخم الذي يحرك عربات القطار، كما حل اللاسلكي محل التلغراف السلكي، وحلت الحروف اللاتينية الأنيقة السهلة محل حروف الكتابة المعقدة. كما انعكست نزعة التبسيط على اللغة، وعلم الفلك، كما انعكس كذلك حتى على الملابس حين تحول المرء من البدلة المعقدة طراز عصر الملكة اليزابث الأولى، إلى طراز الملابس السهلة في الوقت الحاضر⁷⁰.

وخلاصة القول أن الصعوبة والضخامة والتعقيد استبدلت بزيادة الكفاية العملية، وأن الأمر شكل ربحاً ولم يؤد إلى خسارة⁷¹.

وبالتالى يمكن القول بأن سلسلة من الاستجابات الناجمة لتحديات متعاقبة تُفسر بأنها مظهر للارتقاء، على شرط أن يتجه الفعل -كلما تتابعت السلسلة- إلى التحول من ميدان البيئة الخارجية، مادية كانت أم بشرية، إلى الميدان الداخلي للشخصية النامية، والتي يقصد بها الحضارة. وطالما تنمو الحضارة ويستمر ارتقاؤها، يقود ذلك إلى تناقص الركون إلى التحديات التي تولدها القوى الخارجية، والتي تتطلب استجابات على ميدان معركة خارجي، وأن يتزايد ركونها إلى التحديات التي تتيحها لذاتها هي نفسها في ميدان المعركة الداخلي. ويعني الارتقاء: أن الشخصية النامية أو الحضارة تنزع لأن تصبح بينتها الخاصة فضلاً عن صيرورتها، المتحدى لنفسها وميدان عملها ذاتها. وبكلمات أخرى فإن قاعدة الارتقاء هي التقدم تجاه

70- توينبي: مختصر. ص ٣٣١.

71- توينبي: مختصر. ص ٣٣١.

تقرير المصير^{٧٢}.الإبداع وتحلل الحضارات:

على أن الأمر لا يبقى على حاله، ولكن تبدأ هذه الحضارات بالتحلل. فالأفراد الذين يُفعون إلى السير في عملية التقدم في المجتمعات التي ينتسبون إليها، هم أعظم من كونهم رجالاً عاديين، فإن في وسعهم إنجاز ما يظنه غيرهم معجزات، مثل هؤلاء الأفراد عباقرة بالمعنى الحرفي وليس بالمعنى المجازي فحسب^{٧٣}. ولذا يكون لزاماً على الشخصية المبدعة أن تشكل رفاقها البشر بتحويلهم إلى مبدعين عن طريق إعادة تشكيلهم على صورتها. ولكن إذا ما حصل قصور ذاتي لديهم فسيترتب عليه مشكلة:

فإذا كانت العبقرية المبدعة تقبل في أن تحدث في محيطها التغير الذي حققته هي في نفسها، فإن عملها الإبداعي ينقلب عليها؛ لأنها تكون قد أحدثت بنفسها خللاً في ميدان فعلها. وإذا ما فقدت القدرة على الفعل، ستفقد الإرادة على العيش حتى ولو لم يضطهدوا رفاقها السابقون اضطهاداً يفضي إلى نهايتها^{٧٤}.

ومن الناحية الأخرى نجد أنه إذا وفق العبقرى فعلاً في التغلب على القصور الذاتي أو الخصومة الحادة لرفاقه السابقين وانتصر في تحويل وسطه الاجتماعي إلى نظام جديد ينسجم مع التشكل الذاتي له، فإنه يجعل الحياة بذلك لا تحتل للرجال والنساء العاديين. اللهم إلا إن نجحوا في تكييف أنفسهم بدورهم وفقاً للوسط الاجتماعي الجديد الذي

⁷² -توينبي: مختصر. ص ٣٤٧-٣٤٨.⁷³ -توينبي: مختصر. ص ٣٥٤.⁷⁴ -توينبي: مختصر. ص ٣٥٦.

فرضته عليهم إرادة العبقرى للقوية المبدعة^{٧٥}.

إن كيف يمكن استعادة التوازن الاجتماعى إذا أنت قوة دفع العبقرية إلى اختلال النظام ؟.

يمكن أبسط الحلول فى قيام كل عضو فى المجتمع -مستقلاً عن الآخر- بإحداث دفعات منتظمة فى قوتها وفى اتجاهها على السواء. وعندئذ يحدث الارتقاء من غير حدوث شبهة ضغط أو احتكاك. وقلماً يقال بعدم حدوث استجابات حقيقية كاملة تماماً لتلبية لنداء عبقریات مبدعة^{٧٦}.

وفى الحقيقة يبدو أن التفرد الأصل لأى فعل إبداعى ونزعه الفردية لا يجابهها فعل معاكس اللهم إلا إلى مدى ضئيل يتمثل فى الاتجاه نحو التجانس الذى يبرز من خلال الحقيقة للقائلة بأن كل فرد هو مبدع احتمالى، وأن جميع هؤلاء الأفراد يعيشون فى نفس المجال. ومن ثم يجد المبدع نفسه عند ظهوره محاطاً بجمهرة خاملة عاطلة من الإبداع يجرفه تيارها حتى ولو كان سعيد اللحظ بالاستمتاع برقة نفوس تتألف معه^{٧٧}.

أما الحقيقة للقائلة بأن استطالة الحضارة هى من نتائج أفراد مبدعين أو أقلية مبدعة، فتحمل بين ثناياها مشكلة تتمثل فى أن الأغلبية العاطلة عن الإبداع ستترك متخلفة، اللهم إلا إذا استطاع الرواد تدبير تقدمهم المثير^{٧٨}.

ومع ذلك نجد أن بعض المبدعين نجحوا بالفعل فى تعزيز

75 -توينبي: مختصر. ص ٣٥٧.

76 -توينبي: مختصر. ص ٣٥٧.

77 -توينبي: مختصر. ص ٣٥٨.

78 -توينبي: مختصر. ص ٣٥٩.

انتصارهم الفردي وحمايته من التحول إلى هزيمة اجتماعية، وذلك بالتغلب على عادة الكسل والتراخي بدخلهم، ثم في الوسط الاجتماعي ذاته وذلك بالآتي:

أولاً: بذل جهد مضاعف يقوم به بعض الناس لا ابتكار اختراع جديد.

ثانياً: بذل جهد آخر يبذله بقيتهم لتطبيقه وتكييف أنفسهم وفقاً له.^{٧٩}

ولكي نفهم ما ذكره توينبي حول الإبداع وتحلل الحضارات سنقوم بتلخيصه في نقاط على النحو التالي:

* هناك عباقرة يدفعون نحو التطور.

* يجب عليهم إعادة تشكيل المجتمع ليتخذوا طريق الإبداع.

* فشل المبدع في تغيير محيطه ينقلب عليه بسبب عدم قدرته على الفعل فتتسبب خصومة بينه وبين زملائه المبدعين.

* أما إذا نجح في التغلب على حالة القصور الذاتي لديه وفي اقتصاص الخصومة مع زملائه وانتصر في تحويل وسطه الاجتماعي إلى نظام جديد ينسجم مع التشكل الذاتي له، فإن المحيطين به يشعرون بتحكمه بهم وفقاً لطبيعته، فيصبح ذلك مثار قلق وانزعاج لهم إلا إذا نجحوا في تكييف أنفسهم عليه.

* وفي حالة اختلال التوازن الاجتماعي، فإنه لا مناص من اللجوء إلى العمل الفردي فيحدث الارتقاء دون ضغط أو احتكاك. مع التسليم بأن حالات عدم الاستجابة لنداء عبقریات مبدعة هي قليلة الحدوث.

^{٧٩} توينبي: مختصر - ص ٣٦٠.

*إن المشكلة الكبرى تتمثل في أن المبدع عند ظهوره يجد نفسه محاطاً بجمهرة خاملة عاطلة عن الإبداع، فإن لم ينجح بالتغلب فإن تيارها يجرفه إليهم.

*نجح بعض المبدعين في تعزيز انتصارهم الفردي وحمايته من التحول إلى هزيمة اجتماعية، وذلك من خلال تغيير السلبات الكامنة بداخله مثل الكسل والتراخي، ثم تغيير الوسط الاجتماعي المحيط به من خلال التآلف والانسجام الهادئ معه.

وهذا يعني -كما فهمناه- أن المبدع إذا لم يجد حماية له ورعاية تتبناه قبله قد يتحول إلى عنصر خامل يصارع هنا وهناك، حتى وإن نجح في تحقيق تقدماً ذاتياً فإن قدرته على مضاعفة الإبداع تنكمش نتيجة لمشكلة الضغط والاحتكاك. وهو ما يشير إلى الاتجاه نحو تحلل الفرد أو الدولة أو الحضارة قبل انهيارها، لأن الاستجابة للتحدي الجديد لا تجد مناخاً ملائماً للنمو.

انهيار الحضارة وعوامل سقوطها عند توينبي:

طالما أن ملامح التحلل قد حصلت فإن الانهيار آت لا محالة، ويبدو أن مشكلة انهيار الحضارات أشد وضوحاً من مشكلة ارتفاعها، فهي تتماثل في وضوحها مع تحدي تكوينها بل وتشترك مع البداية الأولى في أمور عديدة. ولذا سيأتي معنا رأي توينبي للفاصل بين الحضارة لا تنهار بسبب غزو خارجي، وأن الانهيار يبدأ من الداخل قبل أن يصل إليها الغزاة. فيا ترى كيف يتصور توينبي انهيار الحضارة، وما هي عوامل هذا الانهيار؟.

يرى توينبي أن العامل الرئيس في انهيار الحضارة هو فقدان

الأقلية الحاكمة للطاقة المبدعة فيها، تلك جعلت للبروليتاريا (تعني عند توينبي عامة الشعب في مقابل الأقلية الحاكمة) تعجب بها أشد الإعجاب، ولكن حين تعجز الأقلية المسيطرة عن الاحتفاظ بمركز من الإعجاب والاحترام لم تعد جديرة به، فإن هذه الأقلية تلجأ إلى استخدام العنف والاضطهاد وهذا يوصل المجتمع إلى حالة انهيار فينقسم إلى:

أ- أقلية مسيطرة فقدت قدرتها على الإبداع وأصبحت تحكم بالقهر.

ب- بروليتاريا داخلية ذليلة ولكنها غنية بتحسين الفرصة للثورة.
ج- بروليتاريا خارجية وراء الحدود انشقت عن المجتمع، تقاوم بعنف الاندماج فيه وتتحين الفرص للغزو.
ووفقاً لذلك فإن طبيعة انهيار الحضارات تبدأ بعامل الانهيار الداخلي المتمثل بالمجتمع المنقسم والمتحلل. والذي قاده إلى تلك أسباب ثلاثة هي:

(أ): قصور الطاقة الإبداعية في الأقلية الحاكمة.
(ب): عزوف الأغلبية المتمثلة بالمجتمع عن محاكاة الأقلية المسيطرة (الحاكمة) بعد أن فقدت طاقاتها الإبداعية، وبالتالي فقدت مبررات الاقتداء بها.
(ج): فقدان الوحدة الاجتماعية بصفة عامة نتيجة لما تقدم من حالات الانقسام والانشقاق⁸⁰.

ويبدو في ضوء ذلك أن المجتمع (حكام ومحكومين) هو الذي يجلب على نفسه عوامل الانهيار، بل إن وجود التناقض بين ما يؤمن

⁸⁰ - توينبي: مختصر. ص ٤٠٩-٤١٣.

به وما يمارسه هو من عوامل التعجيل بالانهيار، وضرب توينبي أمثلة عديدة على ذلك، من بينها العالم الإسلامي الذي -كما يقول- أصبح للاتجاه الغربي اليد الطولى قبل أن تلوح في الأفق نُزْرُ لِيَّة دولة إسلامية عالمية. فالدول الإسلامية تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق إرضاء الغرب من خلال القيام بعلاقات سلبية سينة مع الأمم الغربية. ومن ثم استنتج توينبي أن أقصى ما يلحقه عدو أجنبي لا يعدو كونه توجيه ضربة قاضية إلى مجتمع ينتحر ويلفظ أنفاسه الأخيرة⁸¹، أما التأثير العادي للضربات والاضغوط الخارجية على مجتمع ما، فهي عامل استثارة ونهضة لا عامل تراجع وتدمير⁸². فقد أدت هجمات الإسكندنافيين والمجريين خلال القرن التاسع الميلادي إلى استثارة المجتمع الغربي، فنتج عن ذلك قيام مملكتي إنجلترا وفرنسا، وقيام المسكونيين بإعادة تشييد الإمبراطورية الرومانية المقيمة⁸³.

كما يرى توينبي أسباباً أخرى لانهيار الحضارة تتمثل في الآتي:

١- جمود المبدع:

لقد أدى الإبداع فيما مضى إلى ارتقاء الحضارات وتطورها، وبالتالي إعجاب البروليتاريا (عامة الناس) بالأقلية المسيطرة إلى درجة رفعها إلى مكانة عظيمة. ثم تأتي مرحلة لا يستطيع فيها المبدع (الأقلية الحاكمة أو المسيطرة) على الاستمرار في ذلك الإبداع، ومن ثم يبدأ بمقاومة ظهور أي مبدع جديد من الجيل التالي أو الاكتفاء بما هو فيه. لذا يفتن الجيل القديم بما كان سر تقدمه المادي أو انتصاره

⁸¹ -توينبي: مختصر. ص ٤٥٤-٤٥٥.

⁸² -توينبي: مختصر. ص ٤٥٧.

⁸³ -توينبي: مختصر. ص ٤٥٦.

الحربي افتتناً يؤدي به إلى الجمود عنده وعدم تطويره مما قد يؤدي إلى تفوق خصمه عليه، ومثل ذلك أن المماليك في مصر بعد أن هزموا الصليبيين واسروا "لويس التاسع"، وانتصروا على التتار، خلدوا إلى الأسلوب الحربي نفسه للقائم على الفروسية الذي مكنهم من الانتصار دون أن يبتكروا أساليب أو يطوروا تكنولوجيا جديدة، مما أدى إلى فشل تكتيكهم الحربي أمام المدافع التي نصبها "بابلون"، وهكذا فإن آفة الإبداع في مجال التكنولوجيا تسير على النحو التالي:

اختراع ← انتصار ← جمود ← نكبة
أو هزيمة.

٢- الحرب نزعة انتحارية، والتوسع الخارجي مظهر تدهور واتحلال: عندما تتفاقم المشكلات الداخلية ويزداد الصراع حدة نتيجة لتوقف الإبداع وفشل الأقلية المسيطرة في تقديم جديد للجماهير، لا تجد هذه الأقلية حلاً لمشكلاتها الداخلية مع البروليتاريا الناقمة وصراعاها الخارجي مع البروليتاريا المتربصة غير التوسع نحو الخارج والاتجاه إلى إقامة الإمبراطوريات، وهذا دليل على أن للدول العالمية تقوم بعد انهيار الحضارة ونتيجة لها وليس قبلها. وهذا يدل على الآتي:

- (أ): التوسع الحربي الخارجي دليل على تدهور داخلي.
- (ب): قيام الإمبراطوريات بهدف تسكين سخط الجماهير ونقمتها.
- (ج): للنزعة الحربية تعبر عن نزعة التدمير الناتجة عن الشعور بالفضل.

(د): إخفاق النفس البشرية في الارتفاع إلى المستوى الإنساني اللائق بالإنسان.

(هـ) تنزدي النفس إلى حياة بدائية ونزعة بربرية.

(و): أثبت التاريخ أن الدول التي قامت على أساس حربي كان مآلها إلى التدهور والقضاء مثل: اسبرطة، مملكة آشور، التتار.

٣- التقدم المادي كمسك خداع لاستجابة ناجحة:

ليس التوسع الحربي هو وحده المظهر الخادع للتقدم والارتقاء وإنما تشترك معه سيطرة الإنسان على البيئة المادية في شكل تحسينات في الأسلوب التكنولوجي المادي، فالأسلوب التكنولوجي آلي تطبيقي، وليس من الضروري أن يصاحب الإبداع الروحي والفكري وجوداً وهدماً، فالارتقاء الحقيقي للحضارة إنما يتمثل في الارتقاء الروحي.

ولكن كيف يواجه مجتمع التحدي المتمثل في سعي دولة مجاورة إلى تكوين إمبراطورية على حساب أراضيها؟ وكيف تواجه الضغط من حضارة متفوقة عليها مادياً وتكنولوجياً؟

من الملاحظ من الناحية النفسية أن ليس أمام النفس التي تصطدم بالواقع صدمة عنيفة تفقدها تكاملها وتعرضها للانهايار النفسي إلا أن تواجه أحد موقفين، وكلما كانت للصدمة أعنف كان الاستقطاب أشد بين الطرفين: الموقف الأول: مرحلة سلبية تتلخص في الانفصال عن الواقع والانسلاخ عنه لتعيش النفس في نكريات ماضية سعيدة تعوض ألم الواقع. الموقف الثاني: مرحلة إيجابية تتلخص في الاندفاع مع التيار في محاولة التغلب عليه.

هكذا تنهار الحضارات لا بفعل غزو خارجي وإنما بسبب الإخفاق في الاستجابة السليمة للتحدي القائم، سواء أكان هذا الإخفاق متجسداً في صورة المُخلَص الشاهر سيفه من أجل الغزو للخارجي، أو

المُخلّص الداعي إلى الماضي، أو ذلك الداعي إلى المستقبل^{٨٤}.

---

^{٨٤} - بخصوص ما تقدم انتظار، صبحي: في فلسفة التاريخ، ص ٢٧٤-٢٨١.

الفصل الرابع

التفسير الإسلامي للتاريخ

معلومة

الفلسفة الإسلامية غير للتفسير الإسلامي
للتاريخ. والفلسفة المسلمون هم:
- ابن المقفع ١٠٦ هـ - جور قُرب شيراز.
- الجاحظ ١٥٩ هـ - البصرة.
- النُّظام ١٦٠ هـ - البصرة.
- الكندي ١٨٥ هـ - الكوفة.
- الفارابي ٢٥٧ هـ - قراب - تركستان.
- المعري ٣٦٣ هـ - معرة النهمان.
- ابن سينا ٣٧٠ هـ - أصفنة، بخارى.
- الغزالي ٤٥٠ هـ - طوس، خراسان.
- ابن بلجة أواخر القرن ٥ هـ - سرقسطة.
- ابن طفيل ٥٠٦ هـ - غرناطة.
- ابن رشد ٥٢٠ هـ - قرطبة.
- ابن خلدون ٧٣٢ هـ - تونس.
(انظر، الرقاعي، عنان: "الفلسفة العربية
الإسلامية"، مجلة التراث، ع. (١٦)، ٢٠٠٤).

في ضوء
النظريات الغربية
السابق إيجازها الخاصة
بتفسير التاريخ، هناك
من يرى أن المنهج
الغربي المادي المتعلق
بمعالجة الواقعة
التاريخية والمسألة
الحضارية قد عجز -
في معظمه- عن إعطاء
قراءات كلية لحركة
للتاريخ البشري؛ لأنه
كان يؤمن بضرورة
إقصاء العناصر الغيبية
من مراجع المعرفة
التاريخية ومصادرها،
وبيني فرضياته على

التجربة والعقل وأحياناً على قيم غيبية تستمد شرعيتها من التراث
الإنساني نفسه. ولا شك أن هذا الفشل المتكرر قد أسهم في ظهور

مدارس أخرى في مجال فلسفة التاريخ، مثل: التفسير الإسلامي للتاريخ^{٥٥} القائم على السنن الإلهية التي تضمنها القرآن الكريم. وينقسم التفسير الإسلامي للتاريخ إلى قسمين، قسم يمثل العلامة عبد الرحمن ابن خلدون، والقسم الثاني يمثل المنظور الإسلامي لتفسير التاريخ، أو "فقه التاريخ".

وكلمة فقه، تعني في أبسط معانيها فهم الشيء المراد في ضوء الشرع. وإذا تحدثنا عن فقه السنن فنحن نتحدث عن كيفية فهم سنن الله في الكون في ضوء ما يسمى 'بالإرادة الكونية' وكذلك 'الإرادة الشرعية'. ومن هذه السنن الوعد بنصر الله للمؤمنين بشروط، وأيضا الوعد بهزيمة الكافرين والظالمين مهما طال أمد تمكنهم، فتصبح هذه السنن مثل القوانين تسري على الحياة البشرية. وفي ضوء فقه السنن يمكن فهم ثلاثة أنواع من الفقه، وهي فقه التاريخ، أو فهم التاريخ أو ما يسمى عند البعض 'التفسير الإسلامي للتاريخ' الذي يختلف عن التفسير الرأسمالي والتفسير الاشتراكي ..، ثم فقه الواقع الذي يعنى فهم الأحداث والوقائع في ضوء الضوابط الشرعية، وهو منهج يميز المسلمين عن غيرهم حيث إنهم مأمورون بالتفكير في مغزى الأحداث وإدراكها من خلال منهج متميز للتفكير يسمى 'التصور الإسلامي للإنسان والكون والحياة'، والذي يسمى 'فقه الوجود'، أي ذلك المنهج الذي يفسر أو يجيب على أربعة أسئلة: من أين وجدنا؟ وإلى أين نسير؟ ولماذا نسير؟ وكيف نسير؟ .. هذه الأسئلة الأربعة لا يقدم إجابة صحيحة عنها إلا المفكر المسلم الذي ينطلق من الكتاب

^{٥٥} - أبو شوك، إبراهيم: 'علم التاريخ إشكالات المنهجية ومشروعات الأسئلة'، مجلة إسلامية المعرفة، السنة السادسة، العدد الرابع والعشرون، ربيع ١٤٢٢هـ / ٢٠٠١م - ص ٧٨.

والسنة. فالعلاقة بين الإنسان وبين الله علاقة عبودية، والعلاقة بين الإنسان والكون علاقة تسخير وتفكير، والعلاقة بين الناس وبعضهم علاقة أخوة، والعلاقة مع الحياة علاقة ابتلاء وفتنة. ثم هناك فقه المستقبل وهو لا يعني التنبؤ، ولكن يعني فهم المستقبل القريب والبعيد في ضوء السنن وفي ضوء فقه التاريخ وفقه الواقع وفي ضوء فقه الوجود، وهنا يتميز المسلمون عن غيرهم^{٨٦}.

وقد كتب في هذا الموضوع للكثير من العلماء والمفكرين المسلمين، ولكن تلك الكتابات متناثرة هنا وهناك. ولذلك قام المؤلف بتجميع الكثير مما كتب وإعادة تقديمه للقارئ الكريم بشكل موضوع واحد متناسق، وبأسلوب وصياغة أصحابه مع بعض التصرف.

٨٦ - عطا، عبد الخير: من حوار له أجرته معه د. إيلي بيومي، منشور على موقع "مفكرة الإسلام".

أولاً: نظرية ابن خلدون (٧٣٢-٨٠٨هـ) - (١٣٣٢-١٤٠٦م):

١٤٠٦م):

معلومة

زادت الدراسات حول ابن خلدون وأعماله العلمية عن ثمانية عنوان، بين دراسة عامة أو متخصصة في لغات متعددة أهمها العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والتركية والعبرية حتى بعض اللغات الآسيوية المختلفة، هذا بالإضافة إلى ما يزيد عن خمسمائة أطروحة علمية بين دبلوم وماجستير ودكتوراه، قد احتضنتها الجامعات العربية والغربية، هذا فضلاً عن عشرات المؤتمرات العلمية والمهرجانات التي خصصت لهذا العالم أو لها علاقة به. انظر، الزيايدي، محمد فتح الله: الاستشراق أهدافه ووسائله، دراسة تطبيقية حول منهج الغربيين في دراسة ابن خلدون، دمشق، ط١/ ١٤٢٦هـ/ ١٩٨٨. ص ٢١٢ وما بعدها.

شغل هذا المفكر الدارسين كثيراً بأرائه الفلسفية والاجتماعية والسياسية وبكتاباته التاريخية وغير ذلك، بل وكتبوا عنه أوصافاً تليق بمفكر مثله، ومن ذلك على سبيل المثال. وصف "توينبي" له: "أنه لم يستلهم أحداً من السابقين، ولا يدانيه أحد من معاصريه،

بل لم يثر قبس الإلهام لدى تابعيه مع أنه في مقدمته للتاريخ العالمي قد تصور وصاغ فلسفة للتاريخ تعد بلا شك أعظم عمل من نوعه"^{٨٧}. ومع هذا التقدير لمقدمته "مقدمة ابن خلدون"، فإنه لم يختلف الباحثون كما اختلفوا بصدها، هل يعد ابن خلدون بهذه المقدمة منشئ علم الاجتماع، أم مؤسس فلسفة التاريخ؟ هل هي نظرية في فلسفة

^{٨٧} صبحي: في فلسفة التاريخ. ص ١٣١.

السياسة أم في التفسير الجغرافي للظواهر الاجتماعية ؟ أم أنه قد أسس بهذه المقدمة فلسفة للحضارة ؟. وسبب هذا التنازع هو أنه كان متعدد الجوانب، فلم يكن منحازاً إلى واحدة منها بالذات بينما درجت المدارس الفكرية على النزعة الواحدية، إنه لم يفسر الظواهر الاجتماعية أو الوقائع التاريخية في ضوء نظرية معينة دون غيرها، بل التفسيرات الاقتصادية إلى جانب التأويلات السيكولوجية (النفسية) فضلاً عن التفسير الجغرافي^{٨٨}.

وقد
اعتبر ابن
خلدون
المجتمع كائناً
حياً يتطور
وفق قوانين
خاصة به
يمكن
ملاحظتها
وتحديدها عن
طريق دراسة
مجموع
الظواهر
الاجتماعية،
واعتبر

من هو ابن خلدون، وكيف كان عصره ؟

هو عبد الرحمن أبو زيد ولي الدين ابن خلدون، ولد بتونس ولكن أصل أسرته يعود إلى حضرموت في اليمن، واشتهرت أسرته بالعلم والجاه ويتولى أعلى مناصب الدولة، وهو تولى المناصب في تلمسان وغرناطة وغيرها. وقد كان القرن الرابع عشر الميلادي الثامن الهجري الذي عاش فيه، فترة تحولات كبيرة في التلحين السياسية والفكرية، ففي أوروبا كان المستر يسدل على عصورها الوسطى ويشعر النهضة تلوح في الأفق، أما الدولة الإسلامية فقد كانت في حال تدهور وتحدار. فلامغول أسقطوا الخلافة العباسية في بغداد، والتتارى يستعبدون لإسقاط "غرناطة" آخر معاقل المسلمين بعد أن سقطت "طليطلة" و "قرطبة" و "إشبيلية"، وفي المغرب العربي اتهاوت دولة الموحدين في آخر القرن السابع الهجري، وانقسمت تلك المنطقة إلى ثلاث دويلات: "بنو حفص" في تونس، و "بنو عبد الواد" في تلمسان في المغرب الأوسط، و "بنو بني مرين" في فاس، كما قامت إمارات صغيرة على يد بعض الخوارج، وهذا الانقسام قد إلى ثورات وإقلايات وعدم استقرار، وكان الحكم يعيشون حياة بذخ وترف. الخضير: فلسفة. ص ١٦-١٩.

^{٨٨} صبحي: في فلسفة التاريخ. ص ١٣٥.

"العصبية" أساس قيام الدولة، كما جعل الاقتصاد أهم أسباب تطور المجتمعات⁸⁹ ، وكذلك من أهم أسباب انهيار الحضارات.

نظرية ابن خلدون في تطور التاريخ وانهيار الحضارة:

تتعاقب على الدول والحضارات أطوار ثلاثة:

١- طور البداوة: كمعيشة البدو في الصحاري والبربر في الجبال والتتار في السهول، وهؤلاء جميعاً لا يخضعون لقوانين مدنية ولا تحكمهم سوى حاجاتهم وعاداتهم.

٢- طور التحضر: حيث تأسيس الدولة عقب الغزو والفتح ثم الاستقرار في المدن.

٣- طور التدهور: نتيجة الانغماس في الترف والنعيم⁹⁰.

وهذه العوامل كلها مترابطة في تطورها وانتقالها من طور إلى آخر وذلك على النحو التالي:

١- طور البداوة:

يقول ابن خلدون:
إن اختلاف الأجيال في أحوالهم ناتج عن اختلاف نحلهم في المعاش، فيجتمعون على تحصيله والحرص على أخذ الضروري منه وترك

مقدمة ابن خلدون

مقدمة ابن خلدون، هي في الأصل مقدمة لكتابه "كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر"، والمكون من ستة أجزاء، وقد فصلت عنه المقدمة لأهمية ما فيها من نظريات في التاريخ والميلية والاقتصاد والاجتماع والأطب.

⁸⁹ - الخضير: فلسفة، ص ٧١-٧٢.

⁹⁰ - صبحي: في فلسفة التاريخ، ص ١٤٣.

الحاجي والكمالي، فمنهم من اشتغل في الزراعة ومنهم من قام على رعي الحيوانات واستغلال خيراتها وهذا يدعوهم إلى حياة البداوة التي تتسع لأسلوب حياتهم. أما إذا زاد ذلك عن حاجتهم لأمسوا الغنى والرّفه فينقلب حالهم إلى سكون ودعة وطلب المزيد فيستكثروا من الأقوات ويتأنقوا في الملابس ويوسعوا البيوت ويعمرون المدن والأمصار للحضر.

لقد سكن البدو بيوت الشعرِ والوبرِ أو الشجرِ أو من الطين والحجارة. أما أقواتهم فيتناولون اليسير. وامتاز البدو بالخير أكثر من الحضر لأنهم أقرب إلى الفطرة الأولى، كما أنهم أقرب إلى الشجاعة منهم. ولذلك يعد البدو أقدم من الحضر، وبالتالي تكون أحوال الحضارة ناشئة عن أحوال البداوة.

أما الرابطة في هذا الدور فقد قامت على العصبية التي يحتاجونها للمدافعة والحماية والنصرة وأساسها الالتحام بالنسب، ومن ثم تكون العصبية من إفراز واقع حياتهم القائم على الرعي في الصحاري والقفار، وقد كانت الرئاسة فيهم للفرع الأقوى، وفي حال حدوث الرئاسة تكون السلطة على سائر الفروع فيقرروا بالإذعان والإتباع، ولا يجوز أن تكون الرئاسة لحليف لهم أبداً، ولذا كانت العصبية هي الطريق الموصّل إلى الملك الذي يزيد على الرئاسة، فالرئاسة يُطاع صاحبها وليس له على أتباعه قهر في أحكامه، أما الملك فهو التغلب والحكم بالقهر وذلك بتلاحم وتحالف العديد من العصبيات فتصير كأنها عصبية واحدة في مواجهة عصبية أضعف

وإخضاعها^{٩١}.

٢- طور التحضر:

يسير ابن خلدون في نظريته على سياق متصل، فهو يرى أن هذه العصبية القوية الصاعدة إذا صادفت دولة في طور هرمها وتدهورها تغلبت عليها وانتزعت الملك من يدها، أما إذا كانت تلك الدولة قوية نجدها تنتظم تلك العصبيات وتستظهر بها لتحقيق مقاصدها فتشاركهم النعم والخصب والكسب، وبالتالي تميل إلى السكون والدعة والراحة والترف فتذهب عنهم خشونة البدواة وتضعف العصبية والبسالة فتقرض العصبية فيكون الترف من عوائق الوصول إلى الملك، ومع ذلك إذا زالت الفضائل من بيت الملك فارتقب زوال الملك منهم وانتزاعه من أيديهم إلى أيدي قوم غيرهم.

إن استقرار الدولة يعني الاستغناء عن العصبية، والاستغناء عن العصبية يضعف الدولة ولذلك تستند إلى عامل قوة أكبر وهو الدين لأن ذلك يزيل الخلاف ويقوي التعاضد فتتحول الرابطة من رابطة النسب والتناصر على الحق والباطل إلى رابطة الدين الذي يقيد غرائز الناس وأهوائهم، فإذا ضعف الدين تبعه ضعف العزيمة فتهرم الدولة وتضيع.

ويقرر ابن خلدون أن اتساع نطاق الدول وطول أمدها وتقدم الحضارة فيها محكوم بعدة أمور هي، مزايا الأرض، والقلّة والكثرة (السكان)، وقوة الدولة من عمه. فالأرض الخصبة والمساحة الواسعة توفر فرصة العمل والقدرة على الحركة. أما كثرة أعداد الناس

^{٩١} -مقدمة للعلامة ابن خلدون. روجعت وقوبلت من قبل لجنة من العلماء. منشورات، دار الفكر.

(زيادة السكان) وكثرة الأتباع يكون من أسباب اتساع الدولة وقوتها وطول أمدتها، ومع ذلك إذا لم يتوفر للدولة رابطة قوية وقوة سيطرة فإن كثرة السكان يتحول إلى نقمة فتكثر الأهواء والآراء وتؤدي إلى صراع يقود للخروج عن الدولة، وينتج عن ذلك أن ينفرد الملك بالمجد ويميل إلى الترف والدعة والسكون فيبدأ الهرم والتدهور^{٩٢}.

٣- طور التدهور:

للتدهور وانتهيار الدولة والحضارة عوامل وأسباب حددها ابن خلدون في الآتي:

(أ): الانفراد بالمجد:

إذا كان المجد الأول مشتركاً بين الملك وعصبيته، فإن حب المجد والاستئثار بكل شيء يؤدي إلى صراع داخلي مما يدفع لتحجيم عصبية وكبح جماحهم، ويحتاج مدافعهم فيستأثر بالأموال والمغانم مما يؤدي إلى تكاسلهم عن نصرته فتفسد العصبية بذهاب البأس من أهلها.

(ب): الترف:

يقول ابن خلدون: إن الترف يزيد الدولة في أولها قوة إلى قوتها ولكن لما كانت طبيعة الملك تقتضي الترف فإن النفقات والعطايا تتضاعف فتضعف خزينة الدولة وينعكس ذلك على الرعية فيزداد الفقير فقراً ويستغرق المترف فيما هو عليه من غنى ودعة ويضاعف أمواله، فتستمر الأحوال على ما هي عليه بل وتتضاعف في الأجيال التالية، ويصبح كل شخص يستأثر بالمال لنفسه والمحيطين به فتزداد نفقاتهم ولا يجد الحاكم ما ينفقه على عصبية من شدة ما وصلوا إليه،

٩٢ - المقدمة. ص ١٤٠-١٦٧.

فيلجأ إلى زيادة الضرائب فيزداد حال الناس سوءاً ولا يستطيعون شراء حاجياتهم فيحصل الكساد في الأسواق، بل أن الملك يلجأ لمشاركة الناس في تجارتهم لتغطية الإنفاق فينافسهم وتضيع الأموال فتتسبب القلاقل مما يؤدي إلى فرار الحاشية بما تحت أيديهم من أموال، فيزداد الوضع الاقتصادي سوءاً.

ومن ناحية أخرى يؤدي الترف إلى فساد الأخلاق فتمتلئ النفوس بالشر والانحراف، فتذهب فضائل الأخلاق وتموت الخيرية فيكون ذلك علامة على الإذبار والانقراض.

(ج): الدعة:

إذ تأخذهم الدعة والراحة فتتربى أجيالهم في مهاد الترف وما يتبعه من قبائح، فتتقلب أخلاقهم وتذهب عنهم صفات البداوة من القوة والإقدام وشدة البأس وضعف الحماية فتتكسر شوكتهم فيعود وبأل ذلك كله على الدولة بما تلبس من ثياب الهرم، ثم لا يزالون يتلونون وينحدرون نحو السكون والدعة والرفقة، وينغمسون في ما لذ وطاب، فيصبحون عيالاً على الدولة فتضعف بهم، فيلجأ صاحب الدولة إلى صنع أنصار غيرهم ومن غير بني جلدته ممن لا يزالون قادرين على الحماية وقادرين على الصبر على معاناة الشدائد من الجوع والشظف فيكون ذلك دواء لهرم الدولة.

وهكذا تتعاقب الأدوار الحضارية عند ابن خلدون كتعاقب الأجيال فتكون لها أعماراً مثلهم، وقال أن الدولة في الغالب لا يزيد عمرها عن ثلاثة أجيال وجعل للجيل مائة عام يكون الأول على خلق البداوة وعصبيتها وخشونتها وتوحشها، ويكون الثاني قد تحول إلى الترف والدعة، وأما الجيل الثالث فينسون الخشونة تماماً ويصبحون عيالاً

على الدولة من جملة النساء والولدان المحتاجين للمدافعة عنهم، فيحتاج صاحب الدولة إلى الاستكثار بالموالي للدفاع عن الدولة حتى ينتهي أجلها^{٩٣}.

كذلك حدد ابن خلدون أسباباً عديدة أخرى لفناء الدول والحضارات وذلك كما يلي:

- ١- إذا غلبت الأمة وصارت في ملك غيرها أسرع إليها الفناء^{٩٤}.
- ٢- إذا تحكمت طبيعة الملك من الإنفراد بالمجد وحصول الترف والدعة أقبلت الدولة على الهرم^{٩٥}.
- ٣- الظلم مؤذن بخراب العمران^{٩٦}.
- ٤- زيادة احتجاب صاحب الدولة من العامة وما يليه من احتجاب كبار معاونيه، ثم من يليهم، فلا تصل الشكوى وتحتجب الحقيقة عن الملك فيزيد للتنمر فتتداعى الدولة^{٩٧}.
- ٥- إذا انقسمت الدولة الواحدة إلى دولتين بسبب الظلم وغياب العدل^{٩٨}.
- ٦- تبين أن الحضارة هي سن الوقوف لعمر العالم في العمران والدولة^{٩٩}. ولذلك تكون الحضارة غاية العمران ونهاية عمره وأنها مؤنثة بفساده^{١٠٠}. وتفصيل ذلك:

٩٣-المقدمة. ص ١٦٨-١٨٣.

٩٤-المقدمة. ص ١٤٨.

٩٥-المقدمة ص ١٦٨.

٩٦-المقدمة ص ٢٨٦.

٩٧-المقدمة. ص ٢٩٠-٢٩٢.

٩٨-المقدمة. ص ٢٩٢.

٩٩-المقدمة. ص ٣٧٤.

١٠٠-المقدمة ص ٣٧١.

* الحضارة في العمران فتمتّى كان العمران أكثر كانت الحضارة أكمل.

* إذا بلغ التألق مداه تبعه طاعة الشهوات، فلا يستقيم الحال لا في دين ولا في دنيا.

* كثرة العمران تؤدي إلى غلاء المعيشة، ويسوء الحال أكثر بزيادة المكوس (الضرائب).

* تزيد الأسعار فيكثر الإنفاق فتقل الإمكانات فتكسد الأسواق ويفسد حال المدينة، فيفسد الناس فيكثر منهم الفسق والشر والمفسدة والتحيل على تحصيل المعاش من جهة ومن غير جهة فيزداد الكذب والمقامرة والغش والسرقة والفجور في الإيمان والربا في البياعات، فيتبع ذلك مجاهرة بالفسق والخديعة، فيتمادون في ذلك حتى يصير عادةً وخلقاً لأكثرهم إلا من عصمه الله. ويموج بحر المدينة بالسفلة من أهل الأخلاق الذميمة، ويحاربهم فيها كثير من ناشئة الدولة وولدانهم ممن أهمل عن التأديب .. ولهذا نجد كثيراً من أعقاب البيوت وذوي الأحساب والأصالة وأهل النول منطرحين في الغمار منتحلين للحرف الدنيئة في معاشهم بما فسد من أخلاقهم وما تلونوا به من صبغة الشر والسفسة، وإذا كثر ذلك في المدينة والأمة تآذن الله بخرابها وانقراضها. ووجهه حينئذ أن مكاسبتهم لا تقي بحاجتهم لكثرة العوائد ومطالبة النفس بها فلا تستقيم أحوالهم، وإذا فسدت أحوال الأشخاص واحداً واحداً اختل نظام المدينة وخربت.

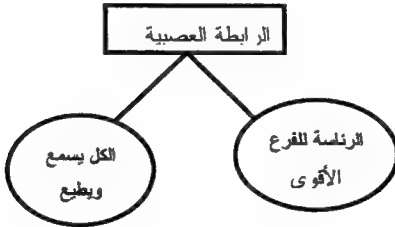
٧- من مفاصد الحضارة الاتهامك في الشهوات والاسترسال فيها لكثرة الترف فيقع التقفن في شهوات البطن من المأكّل والملاذ، فيفضي ذلك إلى فساد النوع.

٨- إن غاية العمران هي الحضارة والترّف وأنه إذا بلغ غايته انقلب إلى الفساد وأخذ في الهرم كالأعمار الطبيعية للحيوانات، بل نقول إن الأخلاق الحاصلة من الحضارة والترّف هي عين الفساد؛ لأن الإنسان إنما هو إنسان باقتداره على جلب منافعِهِ ودفع مضاره واستقامة حُلُقِهِ للسعي في ذلك^{١٠١}.

ملخص توضيحي

١- البداوة:

يَجْتَمِعُ النَّاسُ عَلَى تَحْصِيلِ الْمَعَاشِ ← الْغِنَى وَالتَّرَفُ -
 ← سكون ودعة ← طلب المزيد ←
 الاهتمام بالمظاهر ← توسيع البيوت والعمران ←
 المدن المتحضرة.

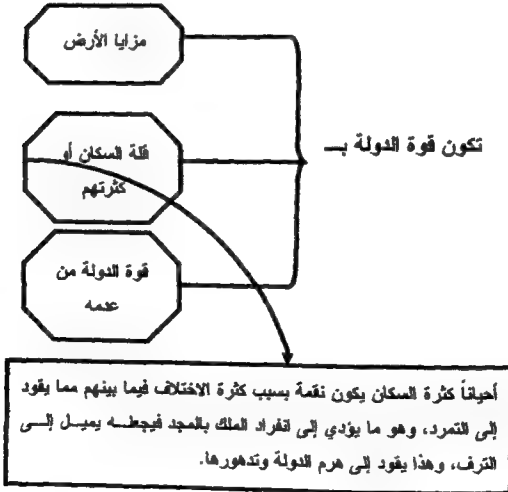

٢-التحضر:

*وجود عصبية قوية صاعدة ← تصادف
 دولة متدهورة أحياناً ← تتغلب عليها وتتزع منها
 الملك ← ثم تستظهر بالعصبيات ← مشاركة
 أهل تلك الدولة النعم والخصب والكسب ← السكون
 والدعة والراحة والترف ← ذهاب الخشونة وضعف
 العصبية ← انقراض العصبية ← زوال الملك.

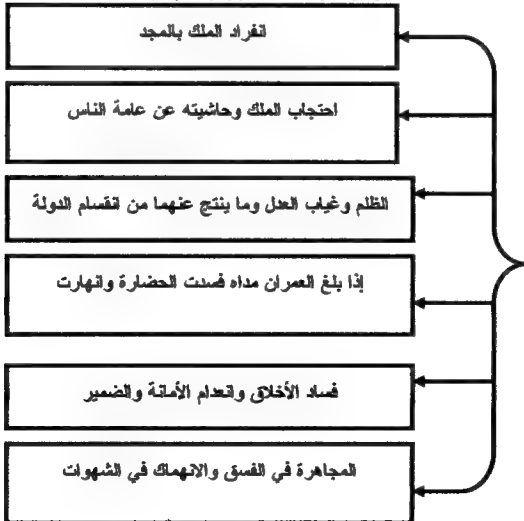
*استقرار الدولة ← ضعف العصبية ← حينئذ
 تستعيض الدولة عن العصبية بالدين فتستقوي به فيتناصر الناس على
 الحق.

التدهور:

الانفراد بالمجد ← الترف ← فساد
 الأخلاق ← الإسراف في الإنفاق على العصبية
 الجديدة ← زيادة الضرائب ← زيادة
 الأسعار ← كساد اقتصادي ← مشاركة
 الملك للناس في التجارة لتغطية نفقاته ← تضع
 الأموال وتنشأ القلاقل ← فرار الحاشية بما
 معهم من أموال ← يزداد الاقتصاد سوءاً.

ومن عوامل التدهور والانهيار أيضاً

ثانياً: المنظور الإسلامي لتفسير التاريخ:

برزت قضية أسلمة علم التاريخ في الربع الأخير من القرن العشرين للميلاد، نتيجة لدافعين رئيسيين: أحدهما ذاتي عقدي والآخر خارجي أيديولوجي. ويتمثل الدافع الذاتي العقدي في قول عماد الدين خليل:

"إن ثمة حقيقة أساسية تبرز واضحة في القرآن الكريم، تلك هي أن مساحة كبيرة في سورهِ وآياته قد خصصت (للمسألة التاريخية) التي تأخذ أبعاداً واتجاهات مختلفة وتندرج بين العرض المباشر والسرد القصصي (الواقعي) لتجارب عدد من الجماعات البشرية، وبين استخلاص يتميز بالتركيز والكثافة للمسنن التاريخية التي تحكم حركة الجماعات عبر الزمان والمكان، مروراً بمواقف الإنسان المتغيرة من الطبيعة والعالم، وبالصِغ (الحضارية) التي لا حصر لها والتي تتأرجح بين البساطة وبين النضج والتركيب. وتبلغ هذه المسألة حداً من (الثقل) و (الاتساع) في القرآن الكريم، بحيث أن جل سورة لا تكاد تخلو من عرض لواقعة تاريخية، أو إشارة سريعة لحدث ما، أو تأكيد على قانون أو سنة تتشكل بموجبها حركة التاريخ"^{١٠٢}.

ويواصل عماد الدين خليل التعريف بالتفسير الإسلامي للتاريخ قائلاً:

"إن القرآن الكريم لا يقدم قصصه، وصوره، ومشاهداته، لمجرد ترف زهني أو إشباع حاجة المؤمنين إلى القصص والصور

¹⁰² - أبو شوك: علم التاريخ ... ص ٧٨-٧٩، وانظر كذلك، خليل: التفسير الإسلامي للتاريخ،

والمشاهدات، ولا نزعاً أكاديمية فيه تسعى إلى تتبع ما حدث فعلاً بأكبر قدر من الأمانة، ودون الاكتراث للمدلولات الكبرى لهذا الذي حدث وإشارات الأخلاقية .. إن القرآن يجئ بمعطياته التاريخية تلك من أجل أن يحرك الإنسان صوب الأهداف التي رسمها الإسلام، ويبعده -في الوقت ذاته- فرداً وجماعة، عن المزالق والمنعرجات التي أودت بمصائر عشرات بل مئات من الأمم والجماعات والشعوب .. كما يجئ بها من أجل أن يبرز للفروق الحادة بين المجتمعات الوضعية والإسلامية (بعموم معنى الإسلام)، كأنه يريد أن يقول للإنسان الواعي أن أمامك صيغتين للعمل في العالم، لا ثلاثة لهما، وأن عليك أن تختار: إما هذه أو تلك ..

قال تعالى في سورة آل عمران ١٣٧-١٣٩: ((قَدْ خَلَتْ

مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿١٣٧﴾ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى
وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٨﴾ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا
وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾))

إن القرآن الكريم يقدم منهجاً متكاملًا في التعامل مع التاريخ البشري، والانتقال بهذا التعامل من مرحلة العرض والتجميع فحسب، إلى محاولة استخلاص القوانين التي تحكم الظواهر الاجتماعية-التاريخية.

إن المنهج الجديد الذي يطرحه القرآن يؤكد، أكثر من مرة،

على أن التاريخ لا يكتسب أهميته الإيجابية إلا بأن يتخذ كميدان للدراسة والاختبار، تستخلص منه القيم والقوانين التي لا تستقيم أية برجة للحاضر والمستقبل إلا على هداها، وبالتالي فإن الموقف الإسلامي من التاريخ يتميز بعرونته وبعده عن التوتر أو التآزم المذهبي الذي يسعى إلى قولبة الوقائع التاريخية وصبها في هيكله المسبق، واستبعاد أو تزييف كل مالا ينسجم وهذا الهيكل، الأمر الذي يوقع التفسيرات الوضعية في كثير من الأخطاء والاحترافات. هذا إلى أن الفكر الوضعي لا بد وأن يتأثر بطبيعة العصر الذي يعيشه سلباً وإيجاباً، وبدرجة أو أخرى، وهذا التأثير المحتم يعكس ولا ريب على معطياته الفكرية سواء أكانت صيغة هذا التأثير بشكل تقبل لقيم العصر وأوضاعه ومناهجه ورؤاه، أم رفض لها وتمرد عليها. ففي كلتا الحالتين يلعب الجانب التأثيري الانفعالي، والاسقاطات الظاهرة والخفية، في الوعي واللاوعي دوره في الرؤية التي يمارسها المفكر تجاه الأوضاع والأحداث والأشياء.

أما التفسير الإسلامي الذي يستمد من رؤية الله التي تغلو على الزمان والمكان وتتجاوز مواصفات العصر النسبية، فإنه ينظر بابتفتاح تام إلى الأحداث، ويسلط الأضواء على مساحتها جميعاً، دون أن يقتصر على الأحمر أو الأخضر لكي تبدو حمراء أو خضراء ..، إن رؤيته للأحداث رؤية واقعية شاملة في امتداداتها الزمنية الماضية والحاضرة والمستقبلية .. فيما كانت عليه، وما هي عليه، وما سوف تكون عليه. وتتجلى هذه الواقعية في أنه يتكلم عن الواقع كما هو، دون تبرير أو تعديل أو تحوير، فهو يسمي معركة حنين هزيمة وفراراً ويخاطب مهزومي أحد بأنهم كانوا السبب وراء تلك الهزيمة، ويعلم

المسلمين من خلال واقعيتهم هذه، ألا يبرروا أخطاءهم وينحرفوا في تفسير الأشياء والوقائع، ولكنه يُعلمهم -في الوقت نفسه- أن يفيدوا من هذه الرؤية الواقعية للتاريخ لصياغة العالم المرتجى.

وهكذا فإن هناك فرقاً منهجياً حاسماً بين المذاهب الوضعية والمذهب الإسلامي في تفسير التاريخ .. فالمذاهب الوضعية جاءت كقضية (بعدية) تسعى إلى أن تجبر (القبليات) على التشكل بها.

أما في القرآن فإن التفسير ينبثق عن رؤية الله سبحانه، وهي تختلف عن الرؤية الوضعية في أنها تحيط علماً بوقائع التاريخ، بأبعادها الزمنية الثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل، وبعدها الرابع المتمثل في رؤية الذات الإلهية التي وسعت كل شيء علماً، والتي صنعت الواقعة التاريخية ووضعتها في مكانها المرسوم من خارطة التاريخ البشري والكوني على السواء.

ومن ثم فإن التفسير القرآني هو تبلور للخطوط الأساسية لحركة التاريخ بصوغها القرآن الكريم في مبادئ عامة يسميها (سنناً) ويعتمدها المفسرون المسلمون منطلقاً -لا لتزييف التاريخ- وإنما لتفسيره وفهمه وإدراك عناصر حركته ومصائر وقائعه ومسالكها المعقدة المتشعبة. وهو -إن- تفسير شامل محيط يعطي أصدق صورة للسنن التي تسيّر هذا التاريخ، وبما أن هذه السنن من صنعه تعالى، إرادة وعلماً ومصيراً، فإن هذا الموقف القرآني من حركة التاريخ وتفسيره يأخذ صفة الكمال. من أجل هذا يغدو التاريخ في القرآن الكريم وحدة زمنية تكون بموجبه الحياة الدنيا فعل تاريخي مستمر يتشكل من الماضي والحاضر ويرتبط بمستقبل يوم الحساب الذي هو بمثابة المصير النهائي لفاعلية الإنسان في العالم، وتحكمه

القيم الروحية التي هي ليست مجرد ممارسات فردية وشعائرية، بالمعنى اللاهوتي، بل هي قيم ذات جذور عريضة وارتباط متين بقلب العالم، وحركة التاريخ، وبواقع الحياة البشرية والوجود الجماعي على السواء^{١٠٣}.

وقد اتسعت بمرور الوقت الدراسات المتعلقة بالتفسير الإسلامي للتاريخ، ومن ثم تشكلت معالم رئيسة لهذا التوجه باتت تشكل نظرية مستقلة بذاتها، وتعتمد على منطلقات (مسوغات)، ومراكز فكرية محددة أوضحها علماء التفسير الإسلامي للتاريخ بالآتي:

(أ): المنطلقات:

١- رفض المنهج الغربي المادي المتطرق بمعالجة الواقعة التاريخية، والمسألة الحضارية، ويحتجون بأنه منهج علماني يؤمن بضرورة إقصاء العناصر الغيبية من مراجع المعرفة التاريخية ومصادرها، ويبني فرضياته على التجربة والعقل، وأحياناً على قيم غيبية تستمد شرعيتها من التراث الإنساني نفسه.

٢- رفض مبدأ الحتميات (الحتمية التاريخية، الحتمية المادية، الحتمية الاقتصادية) باعتباره مبدءاً يهدف إلى تحقير الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى وفضله على كثير من خلقه، وذلك في قوله في سورة الإسراء (٧٠):

((وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَرْدِ وَالْبَحْرِ وَرَقْنَاهُمْ مِنَ الظَّيْبَتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى

^{١٠٣} - انظر، خليل: التفسير الإسلامي للتاريخ، ص ١٧-٢.

كَثِيرٌ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً))

وعليه فإن الحتمية الوحيدة المعترف بها في هذا الإطار هي حتمية القدرة الإلهية التي لا تلغي دور الإنسان الإيجابي وفاعليته؛ لأنها حتمية نتائج قائمة على أسباب معينة. وهذه الأسباب هي حصيلة إرادة الإنسان الحرة، التي تجعله ملزماً بتحمل النتائج المترتبة على فعله التاريخي في الدنيا والآخرة.

٣- رفض التفسير الوضعي القائم على مبدأ الضرورة، وقوانين التطور؛ لأن هذه القوانين والقواعد المادية المصاحبة لها تجعل الإنسان مجرد عنصر ثانوي من عناصر التاريخ وتخضع حركاته وسكناته إلى قوة العناصر المادية القاهرة التي تجعل عطاءه الفكري، والعقدي، والاجتماعي، مجرد تجليات لتأثير الظروف المادية المحيطة به. وهذه الفرضية تتعارض مع قوله تعالى في سورة الرعد (١١): ((إِنَّ اللَّهَ

لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ)). علماً أن هذا القول الفصل يعطي الإنسان دوراً إيجابياً في حركة التاريخ، وصناعة وقائعه دون أن يكون تابعاً لهذه الوقائع أو دائراً في فلكها دورانياً يفقده حركته الفاعلة.

٤- رفض نظرية "داروين" في التطور البشري.

٥- رفض التحقيب الثلاثي الأوروبي الذي يقسم تاريخ العالم العام إلى "قديم، ووسيط، وحديث"؛ لأن هذا التقسيم لا يراعي خصوصيات تواريخ الشعوب الأخرى. وشاهدهم في ذلك أن التحقيب الثلاثي الأوروبي يضع تاريخ العصر الذهبي للحضارة الإسلامية،

وعداً من أروع الحقب التاريخية البيزنطية، وإنجازات سلالة "تانغ" الصينية وغيرها من الحضارات الأخرى، داخل عباءة العصور الأوروبية المظلمة (الوسطى).

٦- يرون أن أي تفسير لتاريخ الأمة الإسلامية يقصي البعد الديني عن أدواته التحليلية محكوماً عليه بالقصور والفشل الذريع؛ لأنه لا يستند إلى النص الإسلامي الذي يمثل أقوى العوامل الحاسمة في صياغة إسهامات الأمة الإسلامية، وتشكيل رصيدها التاريخي الضخم. وشاهددهم في ذلك أن معظم المستشرقين الذين اهتموا بدراسة تراث الأمة الإسلامية قد أخطئوا الظن في فهم وحدته التاريخية، وطبيعة نسيجه الداخلي المتجانس.

(ب): المرتكزات الفكرية:

١- إن المساحة الواسعة التي خصصها القرآن للمسألة التاريخية كافية لأن تضع المرتكزات الفكرية للتفسير الإسلامي للتاريخ، التي يمكن من خلالها ربط قيم السماء والأرض، وتأسيس قضية خلق الإنسان، واستيعاب طبيعة الصراع بين قوى الخير والشر، ثم فهم المصير المحتوم الذي ستؤول إليه هذه القضايا. ومن ثم يمكن تحديد هذه المرتكزات في الإقرار التام بأن الفعل التاريخي لا يتحقق إلا في إطار المشيئة الإلهية، حيث تتطابق نتائجه مع علم الله سبحانه وتعالى في كل زمان ومكان، وتختلف أسبابه اختلافاً طرئاً مع حرية الاختيار المتاحة للإنسان لتنفيذ الفعل التاريخي، وذلك في إطار علاقته المتبادلة مع "علم الأفكار" و "علم الأشياء"^{١٠٤}. ويتخذ الفعل الإلهي لخلق الحدث التاريخي وصياغته شكلين اثنين: فعل إلهي مباشر

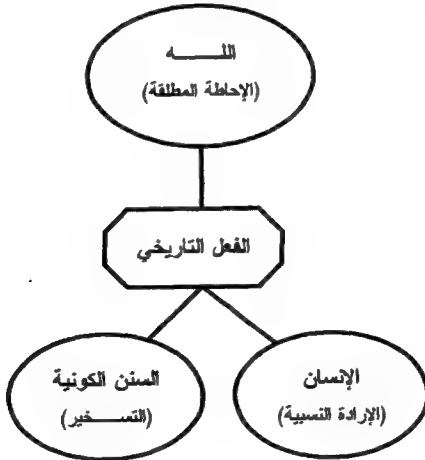
^{١٠٤} - أبو شوك: التفسير الإسلامي. ص ١٢٢.

و فعل إلهي غير مباشر.

(أ): الفعل الإلهي المباشر: وهو الذي يأتي متناسقاً مع النواميس الكونية والقوى الطبيعية، أو يتجاوز النمط المعهود ويتبلور فيما يعرف بخوارق العادات التي تأتي بشكل قوى مادية محسوسة، كالسيل، والجفاف، والغرق والطوفان، أو غير محسوسة مثل تأييد الله لعباده الصالحين عن طريق الملائكة.

(ب): الفعل الإلهي غير المباشر: وهذا يحدث في إطار الحرية الإنسانية التي كرم الله بها بني آدم، وبلورها في قوى العقل والإرادة والانفعال، والحس، والحركة، ثم جسد استجابات هذه القوى في الفعل الإنساني المؤثر في البيئة والمتأثر بها.

ويتمثل الفعل الإلهي غير المباشر في الشكل التوضيحي التالي:

٢- قضية الصراع البشري الذي يتبلور في عملية نشوء الحضارات وسقوطها، أساسه الصراع بين آدم وإبليس (كشكل للصراع بين الخير والشر) وفق معايير تعكس قيم الإيمان والكفر، وتجسد أدبيات الحق والباطل، ويتبلور ذلك في بعدين لا ثالث لهما:

* أحدهما بُعد "ذاتي عمودي" يرتبط بمواجهة الإنسان لنفسه في إطار تفاعله مع البيئية والمؤثرات الاقتصادية.

* وآخر "خارجي أفقي" يتعلق بالقضايا الثقافية والاجتماعية

والسياسية والاقتصادية^{١٠٥}.

٣- ويتمثل

المرتكز الفكري

الثالث في إعادة

تحقيب التاريخ

العالمي العام إلى

حقيقتين فقط هما:

"التاريخ القديم"

وينتهي في

القرن السابع

الميلادي، و

"التاريخ الحديث"

معلومة

اعتمد علماء التفسير الإسلامي للتاريخ في البداية على مصطلحات فلسفات لتاريخ الغربية، مثل (الصراع)، ثم اعتبروا أن الأمر قد أصبح تقليداً ليس فيه جديد، وإذا أقروا استبدال مصطلح الصراع بمصطلح (التدافع) الوارد في القرآن الكريم، مثل قوله تعالى في سورة البقرة (٢٥١):

((وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ

لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ)).

ووفقاً لذلك تكمن غلبة التدافع في تحريك الحياة الإنسانية نحو الأفضل، وتحقيق التوازن المنشود لصالح قوى الخير التي تحكمها المنن الكونية، والالتزام الواعي بمقاصد الشرع، مقابل الترافز الدنيوية وهوى النفس للذين يعدون بمثابة القوى المحركة لقوى الباطل. (أبو شوك: لتفسير، ص ١٢٨).

١٠٥ - أبو شوك: التفسير الإسلامي، ص ١٢٦-١٢٧. ونظر التفاصيل في، خليل: لتفسير

الإسلامي لتاريخ، ص ٢٣١-٢٥١.

ويبدأ من ظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي وحتى ... (أي) حقبة العصر الجاهلي، وحقبة العصر الإسلامي).

ووفقاً لما تقدم

نادى علماء التفسير الإسلامي للتاريخ بضرورة إعادة كتابة تاريخ الأمة الإسلامية بحسب تلك المرتكزات، ووضع المرويات التاريخية في ميزان الجرح والتعديل ذلك المنهج الصارم الذي يطبقه أهل الحديث النبوي^{١٠٦}.

وفي هذا الصدد يقول الأستاذ الدكتور محمد عمارة: "إن مجرد

ماذا يقصد بالعصر الجاهلي ؟

اختلف العلماء في تفسير معنى الجاهلية. هل تعني "الجهل ضد العلم"؟ أم هي "عدم الخضوع لقتون علم سوى قتون البادية في مقابل الإسلام وما يفنيه من الخضوع للقتون الإلهي". ويبدو أن وجهة النظر الأخيرة تتفق مع ما جاء في القرآن الكريم: "كل أفعير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون" (الزمر ٦٤)، و "يقننون بالله غير الحق قلن الجاهلية" (آل عمران ١٥٤)، و "فاحكم الجاهلية يبعون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون" (المائدة ٥٠)، و "وعبد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً" (الفرقان ٦٣). وكذلك قول الرسول ﷺ للصحابي أبي نر الغفاري ع عندما عاب على رجل من المسلمين كونه ابن سوداء "إك امرؤ فيك جاهلية". (برو، توفيق: تاريخ العرب القديم. دمشق، ط٢، ١٩٩٦. ص ١١. وينك يكون المفهوم: مرحلة الكفر في مقابل مرحلة الإسلام وهو مفهوم ممتد حتى تقوم الساعة؛ لأن فيه تفريق واضح بين الابتعاد عن دين الإسلام وبين اتباع هذا الدين.

كتابة تاريخ الأمة الإسلامية ليس هو القضية، وإنما القضية في طبيعة المنهج الذي ستمسح به إذا نحن أعدنا النظر في هذا التاريخ.

¹⁰⁶ -ليو شوك: التفسير الإسلامي ص ١٣٩-١٤٨.

فالموقف الاجتماعي والفكري لذلك الذي يدخل حقل إعادة النظر والتقييم لهذا التاريخ، هو الذي سيحدد الصورة الجديدة. ومن هنا تعددت وتنوعت في كل الأمم مدارس التاريخ بتعدد المواقف الاجتماعية والفكرية والفلسفية¹⁰⁷.

وفي موضوع التفسير الإسلامي للتاريخ، تبرز ثلاثة أمور هي: نشوؤ واستقرار الحضارات واستمرارها، وعوامل سقوط الحضارات، والسنن الربانية العامة.

١- التصور الإسلامي لنشوؤ واستقرار الحضارات واستمرارها:

أ- فكرة المصير في القرآن الكريم:

إن نهاية الإنسان، وما سيؤول إليه بعد الموت، تتناوله الديانات السماوية كافة: اليهودية، والنصرانية، والإسلام. لكن الدين الإسلامي كان أكثر وضوحاً في هذا الأمر.

لقد عالج القرآن مسألة الزمان بشكل واضح لا لبس فيه، فالوجود نوعان: وجود يرتبط بالزمان، فهو وجود مترامن، وهو هنا مخلوقات الله جميعاً، ويأتي في مقمتها الإنسان، ووجود خارج عن إطار الزمان والمكان، فهو وجود غير مرتبط بزمان، وهو الله سبحانه وتعالى، وهو المطلق.

غير أن هذين الوجودين مرتبطان ارتباطاً فلسفياً عميقاً، يتجلى بصورة واضحة في العلاقة بين الخالق (اللامترامن) وبين المخلوق (الإنسان المترامن)، وبين المطلق (الله) وبين النسبي (الإنسان).
إن هذه العلاقة كانت الحلقة المفقودة في تصور العرب

¹⁰⁷ - عمارة، محمد: دراسات في الوعي بالتاريخ، بيروت، ط ١/ ١٩٨١. ص ٢٢.

المشركين، فصار الزمان أو الدهر مصدر شقاء؛ لأنه يوردهم موارد الفناء والعدم، في حين نجد أن فكرة للزمان في التصور الإسلامي قد استبهدت كل معاني الخوف والشفاء. -

لقد ألغى القرآن فكرة العدم والفناء اللتين يمثلهم الموت، وأكد على حياة أخرى تجيء بعد يوم البعث أو القيامة، وسيحاسب الإنسان على جميع ما عمله في حياته الدنيا، فإن كانت أعماله صالحة فاز بالجنة، حيث الخلود والنعيم، وإن كانت أعماله سيئة أدخل النار، حيث العذاب الأليم، وبذلك انتفت فكرة الفناء للإنسان.

قال تعالى في سورة يس ١٢: ((إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ))، ليس ذلك وحسب، وإنما أصبح كل ما جناه الإنسان في حياته الدنيا مسطوراً ومكتوباً يوضع بين يديه يوم الحساب في الآخرة: قال تعالى في سورة الإسراء ١٣-١٤:

وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا • أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا •)). وهكذا لم تعد الأفعال التي قام

بها الإنسان في الماضي منسية ضائعة بعد موته، لذا أصبح للماضي قيمة كبيرة في نظر المؤمنين، وهو ما يرتبط بفكرة العبرة والاتعاظ بأحداثه، وبتجارب الأمم والشعوب التي مضت، والوقوف والتأمل في ما فعلته في حياتها من خير، فكان سبب تقدمها وفوزها وسعادتها في

الدنيا، أو بما ارتكبه من طغيان وظلم وتقاص عن فعل الخير، فكان فيه هلاكها ودمارها. وبذلك توثقت مكانة الزمان الماضي في حياة الإنسان، وهذا هو التاريخ بعينه.

لقد نفى القرآن الكريم نفياً قاطعاً أي معنى للعبثية في وجود الإنسان، وهي الفكرة التي كانت سائدة عند عرب ما قبل الإسلام، يقول تعالى في سورة "المؤمنون" ١١٥: ((أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ)).

وبهذا تحدد الزمان في: خلق العالم بوصفه بدايته، وبيوم القيامة بوصفه نهايته، وبين البداية والنهاية تتم كافة الفعاليات التي يقوم بها الإنسان.

ب- البعد الحضاري في القرآن الكريم "الاستخلاف":

يقول تعالى في خلق آدم: ((وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ)) المؤمنون ١٢. كما يقول سبحانه: ((وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ)) الحجر ٢٨. ثم يبين في آية أخرى الدور المنوط بهذا المخلوق فيقول سبحانه: ((وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاطَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ

إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ)) البقرة ٣٠.

وفكرة الاستخلاف هذه تقوم على دعامتين، هما: الإيمان بالله، والعمل الصالح، ونبذ وتجنب كل ما من شأنه الإفساد في الأرض. وفي ذلك يقول الخلق: ((وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ وَآمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)) (النور ٥٥) ١٠٨.

وترتبط مسألة الاستخلاف بحسب الآيات المشار إليها سابقاً (البقرة ٣٠ ، النور ٥٥) بالخيط الطويل العادل، من طرفيه: العمل والإبداع ومجانبة الإفساد في الأرض، وتلقي القيم والتعاليم والشرائع عن الله تعالى والالتزام الكامل بها خلال ممارسة الجهد البشري في العالم. والعلاقة بين هذين الطرفين علاقة أساسية متبادلة، بحيث أن لفقد أي منها سيقود إلى الخراب والضياع في الدنيا والآخرة، ويقود إلى إحلال جماعة أخرى بديلة تقدر على الإمساك بالخيط من طرفيه: العمل والجهد والإبداع، ولتلقي الدائم عن الله تعالى لضبط وتوجيه هذا

١٠٨- محل، سالم أحمد: المنظور الحضاري في التكوين التاريخي عند العرب. كتاب الأمة، العدد

١٦، قطر ١٤١٨هـ. ص ٥٣-٥٤.

العمل، وبالتالي وضع هذه الأعمال في مسالكها الصحيحة التي تجعل الإنسان يقف دائماً بمواجهة خالقه كخليفة مفوض عنه لإعمار العالم. ويبلغ من تأكيد القرآن الكريم على العمل والجهد البشري للإعمار، أن ترد اللفظة بتصريفاتها المختلفة فيما يزيد على الثلاثمائة والخمسين موضعاً^{١٠٩}.

ولكي لا تنهار هذه الحضارة بالفساد الذي يسببه الظلم والطغيان، ظلم الناس وطغيانهم بعضهم على بعض، فإن الالتزام بمقتضيات الإيمان بالله فيما أمر ونهى، يعد العامل الأساس الثاني فيديمومة الحضارة واستمرارها.

والبناء الحضاري لا يكون إلا في العمل الجاد والمخلص، ولذلك
 حدث الله سبحانه وتعالى على ذلك بقوله: ((وَالْعَصْرُ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ)) (العصر ١-٣). وقوله تعالى: ((لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ)) (التين ٤-٥). وقوله كذلك:

((وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)) (فصلت ٣٣).

ومن ذلك يتضح أن الإيمان والعمل الصالح هما اللذان يبدعان

١٠٩ - خليل: التفسير الإسلامي للتاريخ. ص ١٩٣-١٩٤.

الحضارة، وبهما تتحقق سعادة الإنسان على الأرض، وكلما أبدى الإنسان ضرباً جديداً من الهممة والنشاط والإبداع، كلما ارتقى مدرجاً جديداً من مدارج الحضارة التي يصنعها لنفسه ولبنى جنسه من البشر، والإيمان بالله وتلقي هدايته عن طريق رسله وأنبيائه، هو الكابح الذي ينظم المسيرة الحضارية، ويحفظ لها التوازن من الطيش والتعالي والتظالم والطغيان، مما يجعل حياة البشرية أكثر سعادة ورخاء وأماناً^{١١٠}.

إن حسن استغلال الإنسان لنعم الله عليه، وشكره على ذلك، وعبادته وحده، فيه الخير والتطور. أما سعي الإنسان إلى الفساد في الأرض فيؤدي إلى هدم جميع المنجزات الحضارية التي شيدها البشر فرادى وجماعات. ولذلك يقول سبحانه في الساعين إلى الفساد والإفساد:

((وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ
الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ)) البقرة ٢٠٥. وعلى
الإنسان الاعتبار من الأمم الماضية وتجنب المصير الذي آلت إليه؛
بفعل محاربة دين الله وعدم العمل بما يحث عليه ويأمر به. قال تعالى:
((فَكَأَيُّ مَن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَمِنْهَا خَاوِيَةٌ
عَلَى عُرُوشِهَا وَيَبْرِئُ مُعْطَلَةٌ وَقَصْرٌ مَّشِيدٌ * أَقَلَّمْ يَسِيرُوا فِي
الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ وَادَانٌ يَسْمَعُونَ

بِهَآ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَرُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي
فِي الصُّدُورِ) الحج ٤٥-٤٦، ١١١.

ج- أخبار الأمم الماضية:

قص القرآن الكريم أخبار بعض الأمم التي سبقت الإسلام، فذكر
قوم نوح وعاد وثمود ومدين، وقوم إيرايم وقوم لوط وموسى وعيسى
ويونس -عليهم السلام-، إضافة إلى ذكر سبأ وذو القرنين^{١١٢}.

إن الحشد المبين في الآيات المشار إليها في الحاشية من
القصص عن الأنبياء وعن أمهم في القرآن الكريم، جاء بهدف
العضة والعبرة التي يجب أن يتلمسها الإنسان في حياة الأمم
الماضية، وأن يتدبر ويتمعن في نتائجها، ولم تكن الغاية منها
المعرفة التاريخية بذاتها^{١١٣}. فإذا ما نظرنا لموضوع حق الدول في
امتلاك القوة على سبيل المثال، سنجد أن الله سبحانه وتعالى لم ينكر
على قوم عاد امتلاكهم القوة وإنما أنكر عليهم أن يجعلوها وسيلة للظلم
والتفاخر، كما جاء في قوله تعالى:

((وَيَقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ

يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى
قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ)) (هود ٥٢). بدلاً عن

^{١١١} -محل: المنظور. ص ٥٦-٦١.

^{١١٢} -انظر سورة الشعراء (٧٠-٧١)، وسورة يونس (٧٥)، وسورة هود (٥٠، ٦١).

^{١١٣} -محل: المنظور. ص ٦٢-٦٣.

كونها وسيلة للدفاع عن النفس وللنود عن دين الله، ولدعم مسيرة دعوته في العالم. وهنا يتضح أن أخبار الأمم الماضية في القرآن هي الأساس في استنباط السنن الإلهية التي تحرك مسار التاريخ.

د-وحدة الرسائل السماوية:

ما هو موقف الإسلام من الديان السماوية التي ظهرت قبله؟ وما هي صلة الإسلام بها؟ هل يرتبط الإسلام بهذه الأديان من قريب أو بعيد؟ والجواب على هذه الأسئلة نجده في القرآن الكريم، قال تعالى:

((وَأَمَّا الرُّسُلُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ وَأَمَّا بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نَقْرُقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ)) البقرة: ٢٨٥.

ويتضح من ذلك أن العقيدة واحدة عند جميع الأنبياء والمرسلين، وهي الإيمان بالله تعالى إلهاً واحداً لا شريك له، أما التباين بين أولئك الأنبياء عليهم السلام فيمكن في الشرائع التي جاءوا بها من عند الله، تبعاً للظروف الزمانية والأحوال الاجتماعية والاقتصادية للجماعات أو الأمم التي بعثوا لهدايتها، ولذا لا توجد أديان سماوية متعددة، وإنما توجد شرائع سماوية متعددة، نسخ اللاحق منها السابق، إلى أن استقرت الشريعة السماوية الخيرة، التي قضت حكمة الله أن يكون مبلغها هو خاتم الأنبياء والرسل أجمعين.

ويتضح من فكرة "وحدة الرسائل" أن القرآن الكريم قد جاء بنظرة عالمية للتاريخ، وقد تمثلت هذه النظرة في توالي النبوات التي هي في

أساسها رسالة واحدة بشر بها أنبياء عديدون، كان النبي محمد ﷺ خاتمهم. وهذه النظرة -لا شك- كان لها الأثر الكبير في إرساء دعائم التصور الإسلامي لتفسير التاريخ وكتابته^{١١٤}.

(هـ): دور الفكرة الدينية (العقيدة) في نشأة وتطور الحضارة

واستقرارها:

إن الحضارة، -كما هو ملاحظ- لا تتبع إلا بالعقيدة الدينية، والحضارة لا تظهر في أي أمة من الأمم إلا في صورة وحي يهبط من السماء يكون للناس شرعة ومنهاجاً. فمثلاً لم يكن للعرب دور في الأرض، كانت ممالكهم قبل الإسلام إما مستعمرة مثل اليمن التي هي تحت حكم الحبشة ثم الفرس أو تابعة لقوى كبرى كحال المناذرة التابعين للفرس والغساسنة التابعين للرومان، وأما وسط الجزيرة فكانت القبائل في حالة تفكك ولا تساوي شيئاً أمام القوى العالمية، بل كان يمكن أن تقوم الحرب بين القبائل أربعين سنة، ولم تكن هذه القبائل متفرقة ولا مجتمعة ذات وزن عند الدول القوية المجاورة^{١١٥}. لذلك كانت العوامل الثلاثة الإنسان و التراب و الوقت راكدة خامدة أو مكسدة لا تؤدي دوراً ما في التاريخ حتى تجلت الروح بغار حراء كما تجلت من قبل بالوادي المقدس أو بمياه الأردن، فنشأ من بين هذه العناصر الثلاثة المكسدة حضارة جديدة، كأنما ولدتها كلمة "إقرأ" التي أدهشت النبي الأمي وأثارت معه وعليه العالم^{١١٦}.

فالعرب لم يكن لهم دور في الأرض، وتحت راية الإسلام ولأول

١١٤ - سطل: المنظور: ٦٥-٧٧.

١١٥ - غلب: سيد: في ظلال القرن، ج٦، القاهرة، ط٢٥، ١٤١٧هـ/١٩٩٦م. ص ٣٩٨٠.

١١٦ - بن نبي، مالك: شروط النهضة. ترجمة: عمر كلال مسقاوي، عبد الصبور شاهين، بإشراف

نورة مالك بن نبي، دمشق، ط٦، ١٤٢٧هـ/٢٠٠٦م. ص ٥٦-٥٧.

مرة في تاريخهم أصبح لهم دور عالمي يؤدونه وأصبحت لهم قوة دولية يحسب لها حساب؛ لأنهم نسوا أنهم عرب، نسوا نعمة الجنس وعصبية العنصر، وذكروا أنهم مسلمون ومسلمون فقط ورفعوا راية الإسلام وحدها، وحملوا عقيدة ضخمة قوية يهدونها إلى البشرية، ولم يحملوا قومية ولا عنصرية ولا عصبية، حملوا فكرة سماوية؛ لأنه لا قيمة لأمة لا تقدم للبشرية فكرة، فالأمم التي قادت البشرية في فترة من فترات التاريخ كانت تمثل فكرة، والأمم التي لم تكن تمثل فكرة كالنتار الذين اجتاحتوا الشرق، والبرابرة الذين اجتاحتوا الدولة الرومانية في الغرب لم يستطيعوا الحياة طويلاً، إنما ذابوا في الأمم التي فتحوها. والفكرة الوحيدة التي تقدم بها العرب للإنسانية كانت هي العقيدة الإسلامية^{١١٧}.

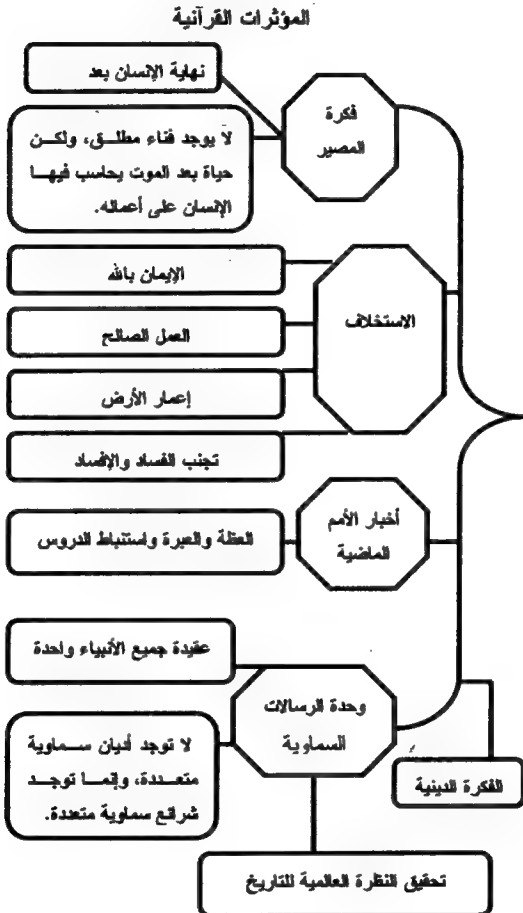
أما تأثير الفكرة في المجتمع أو الأمة فيبقى مرتبطاً بشروط منها، القابلية الداخلية لأبناء الأمة لهذه الفكرة أو تلك، وعضد المكان لإحداث التغيير الاجتماعي. فالفكرة الإسلامية مثلاً ما استطاعت أن تؤدي دورها إلا لكون شبه الجزيرة العربية كانت مكاناً ملائماً وأرضاً غزراء تستطيع أية فكرة دينية أن تمد فيها جذورها، وكان الإنسان العربي بها سهياً فطرياً لقبول التحضر، أما الفكرة المسيحية، فهي على عكس هذا بحيث ولدت على أرض مزدهمة بالثقافات التاريخية كالإغريقية والرومانية وبقايا العقائد الفانية كاليهودية، وجميعها تحل منذ زمن بعيد مجال عملها، فكان من العسير على المسيحية في هذا الظرف أن تجد عناصر اجتماعية حرة كافية لكي تحدث تركيباً جديداً، ولذا هاجرت وغادرت مهدها في فلسطين بحثاً عن الظروف الملائمة

^{١١٧} -خطب: في ظلال القرآن. ص ٣٩٨٠-٣٩٨١.

إلى غرب أوروبا حيث أنهت الحضارة الرومانية دورتها خلال القرنين الرابع والخامس للميلاديين. وهذا هو الذي يفسر أن المسيحية التي ولدت قبل الإسلام بستة قرون لم تبدأ مهمتها التاريخية إلا بعد الإسلام بستة قرون بعيداً عن مسقط رأسها^{١١٨}.

ولمزيد من الإيضاح وتيسير فهم ما تقدم، نوضح فيما يلي خلاصة بيانية كاملة:

^{١١٨} - بن نبي، مالك: ميلاد مجتمع، شبكة العلاقات الاجتماعية. ترجمة: عبد الصبور شاهين، بإشراف ندوة مالك بن نبي، دمشق، ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م. ص ٥١-٥٤، وانظر، هيثور: سنن القرآن . ص ١٢٨.

٢- عوامل سقوط الحضارات:

أولاً: مداولة الأيام بين الناس:

يقرر القرآن الكريم حقيقة مداولة الأيام بين الناس (وتلك الأيام نداولها بين الناس). (آل عمران ١٤٠)، وتوحي "المداولة" بالحركة الدائمة، وبالتجدد، وبالأمل، وتقرر أن الأيام ليست ملكاً لأحد، ومن ثم فلا داعي لليأس والهزيمة، فمن هم الآن في القمة، مستنزلهم حركة الأيام إلى الحضيض، ومن هم في القاع، ستصعد بهم الحركة نفسها - من خلال فعلهم الحر وحركتهم واختيارهم - إلى القمة. وتحمل المداولة للقرآنية كافة جوانب إيجابيتها التاريخية: حركة العالم المستمرة، وتمخض الصراع الفعال، وديمومة الأمل للبشري الذي يرفض الحزن والهموم (وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ

الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) آل عمران ١٣٩.

فالقرآن الكريم يطرح مبدأ للتغيير الذاتي مقابل حتمية السقوط، والمداولة كوسيلة للاستعادة، ولا نقول للاستمرار، لأنه ليس بإمكان أية جماعة بشرية أن تظل مقوترة الإرادة في مواجهة التحديات الدائمة، قرناً بعد قرن، دون أن تضعف أو تنفل أو تفقد توترها هذا، فتتخلى عن مكانها المتقدم للجماعة الأكثر استعداداً وحيوية وتوتراً. إن الأسباب الرئيسية لسقوط الدول والأمم والحضارات هي: وجود قيادة ظالمة وقاعدة ساكنة خائفة قبلية بالظلم، واجتماع الترف والحرمان، ونفشي الأخلاق الهابطة، وافتقاد التوازن بين الروح والمادة. وببساطة يعد

السقوط نتيجة منطقية لمخالفة شروط الاستخلاف^{١١٩}.

وفي ذلك أورد ابن شيبه، وأبو الشيخ بن حيان، وابن مردويه:
عن علي رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"يقول الله تعالى: وعزتي وجلالي، وارتفاعي فوق عرشي، ما
من أهل قرية ولا أهل بيت ولا رجل ببداية كانوا على ما كرهت من
معصيتي ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي، إلا تحولت لهم
عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي، وما من أهل قرية
ولا أهل بيت ولا رجل ببداية كانوا على ما أحببت من طاعتي ثم
تحولوا عنها إلى ما كرهت من معصيتي، إلا تحولت عما يحبون من
رحمتي إلى ما يكرهون من عذابي"^{١٢٠}.

ثانياً: آجال الحضارات مقدره كآجال الأفراد:

من قوايين الله السارية في خلقه أن لكل مخلوق أجلاً، وأن لكل
حادث نهاية، وهذه الآجال محددة ومقدرة، سواء أكانت آجالاً للأفراد
أو الشعوب أو الجماعات، وإذا كانت هذه الآجال ترى بوضوح بالنسبة
للأفراد، فإن للأمم والحضارات آجالاً مؤقتة كذلك، ولكنها قد تطول

^{١١٩} خابول: التفسير الإسلامي للتاريخ، ص ٢٥٩-٢٦٦. وانظر الآيات في: الأنفال: ٥٣، هود: ٨، الحجر: ٤-٥، ٢٤، الأعراف: ٣٤، آل عمران: ١٧٨، النحل: ٦١، وللعن: ١١، والبقرة: ١٣٤ و ٢٨٦، غافر: ٢٩، الأنعام: ١٢٩ و ١٤٧، الإسراء: ١٦.

^{١٢٠} - الصمدي، عبد الحكم عبد اللطيف: حضارات ورد ذكرها في القرآن الكريم والسنة النبوية. القاهرة، ١٤١٦.. ص ٥٠.

أكثر من آجال الأفراد، حيث يمتد أجل الأمة عدة أجيال، ومع هذا فإن هذه الأجال كما لا يَرْتَبِهَا الاستعجال، لا يُؤَخِّرُهَا الاستبطاء والإمهال، وإذا كانت العلل للصحيحة والأمراض الجسمانية علامات تنذر بقرب آجال الأفراد، فإن ظلمات المعاصي وعلل الانحراف عن منهج الله هي من أكثر الأسباب تعجيلاً لحياة الأمم والشعوب، فهي مقدمات تستتبعها نتائجها استتباع للزوم والحتم، وفي ذلك يقول تعالى:

((وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً

وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ)) الأعراف ٣٤.

((مَا تَسْقِي مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ)) الحجر ٥،

المؤمنون ٤٣.

((...لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً

وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ))

يونس ٤٩.

((وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ

وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا

يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ)) النحل ٦١.

((...لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ)) الرعد ٣٨.

((أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ
بِلِقَآئِي رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ)) الروم ٨.

((مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ
وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُّعْرِضُونَ)) الأحقاف
٣.

((إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءُوا لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)) نوح ٤.
((وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا
مُّؤَجَّلًا...)) آل عمران ١٤٥.

((وَبَلَكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْتُهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم
مَّوْعِدًا)) الكهف ٥٩.

((وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ
يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ • وَكَأَيِّن مِّن
قَرْيَةٍ أَمَلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى الْمَصِيرِ))
الحج ٤٧-٤٨.

((وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ
الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ •

يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ))
(العنكبوت ٥٣-٥٤) ١٢١.

ثالثاً: الثراء الفاحش مع التحلل والابتذال ونكران النعمة:

يعتبر الثراء الفاحش من الاتعاس في المذات والشهوات إحدى الآفات الهامة التي تتخر في عظام المجتمع، وتفت في عضده، وتمزق أوصاله، ومما يزيد الطين بلةً، ويجعل في النهاية أن يصحب ذلك الثراء ألوان من التحلل والابتذال، والنصوص القرآنية متوافرة ومتضافرة لبيان هذا التلازم العجيب، وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى:

((وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا)) الإسراء ١٦.
((وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْثَرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ)) الأنعام ١٢٣.

((وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ فَاثْتَابَتْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا

حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ)) يونس ٨٨.

((وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ *
إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ
بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا
تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاجِ * إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ
تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةً وَاحِدَةً فَقَالَ أَكْفَلْنِيهَا
وَعَزَّيْنِي فِي الْخِطَابِ)) ص ٢١-٢٣.

((الْقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ وَابَّةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ
وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُمْ بَلَدَةَ طَيْبَةً
وَرَبُّ غَفُورٌ * فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ
وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثَلٍ
وَشَرِيٍّ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ * ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ
نُجْزِي إِلَّا الْكَافِرَ)) سبا ١٥-١٧.

((إِنَّ قُرُونًا كَانَتْ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ
وَوَاتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولَى

الْقُوَّةُ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ
 ﴿٧٦﴾ وَابْتَغِ فِيمَا وَاتَّكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ
 نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ
 الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ) القصص
 .٧٧-٧٦

فمن الملاح العامة التي تشترك فيها تلك الحضارات البائدة ذلك
 التناقض الغريب، والذي يتمثل في تحقيق فائض رهيب من الأموال
 التي يتم جمعها بالعسف والجور، ومع هذا فإنها لا توجه وجهتها
 الصحيحة، بل إنها تتفق في أمور هي التفاخر بعينه، من نحو تخليد
 أشخاص الظالمين؛ ترسيخاً لمبدأ عبادة الفرد، وإقامة التماثيل الضخمة
 والأنصاب المختلفة من أهرامات ومسلات، وتختار لها الأماكن
 الاستراتيجية الهامة، كل هذا بدلاً من أن تتفق في وجوه الخير ومسح
 البؤس عن جميع المطحونين^{١٢٢}.

ومن أمثلة نكران النعمة كذلك، بنو إسرائيل عندما طلبوا من
 موسى -عليه السلام- أن يدعو ربه أن يجعل طعامهم البقل والثوم
 والبصل، وقد كان طعامهم من قبل المنّ والسلوى^{١٢٣}، وسجل القرآن
 عليهم تلك الواقعة بقوله: ((وَوَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا
 عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا

١٢٢ - الصعيدي: حضارات. ٤٦-٤٣.

١٢٣ - المنّ: نوع من السكريات الشبيهة. والسلوى: هي لحوم الطيور.

ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ)) (البقرة ٥٧.

فما كان منهم إلا للتمرد على هذه النعمة ((وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلَهَا قَالَ أَرْتَسِبُلُونَ أَنْ لِي بِهِ هُوَ أَذْنَىٰ بِالسَّيِّئِ هُوَ خَيْرٌ أَهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مِمَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءَ وَبَغَضَ مِنْ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ)) (البقرة ٦١) ١١٤. وجاء في سورة النحل:

((اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿٦٢﴾ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿٦٣﴾))

رابعاً: الغرور الفكري والمادي:

يعتبر الغرور الفكري والمادي أحد العوامل التي تعجل بانقراض الحضارة، فعندما تغتر الأمة بعلمها ومخترعاتها وما أحرزته من سبق وتقدم فإن ذلك يصرفها عن هداية السماء، ويصرفها عن اتباع الرسل، يقول الله تعالى: ((فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ))
 غافر ٨٣.

((ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا كُلٌّ مَّا جَاءُوا أُمَّةً رُسُلُهَا كَذَبُوهُ فَاتَّبَعَنَا بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ)) المؤمنون ٤٤.

كما يسجل لنا القرآن لونا آخر من التمرد الفكري على الوالدين والتبرم بدعوتهما الخيرة للصالحة فيقول الله تعالى: ((وَأَلْدَى قَالَ لَوْلَا إِلَهُي أَفَ لَكُمْ أَعْدَانِي أَنْ أَخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَفِخِفَانِ اللَّهَ وَيَلْكَؤَانِ إِنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ • أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ)) الأحقاف ١٧-١٨.

فتكون النتيجة للحنية لهذا الغرور الفكري وقوع الناس في عبادة

الفرد تحت أي لون أو أي مسمى، كالزعامة أو العبقريّة، ثم السير على غير هدى، وحلول العذاب والمواخظة في النهاية.

إن الغرور الفكري والمادي لا يؤثر فقط على الصعيد الشخصي، وإنما يمتد تأثيره إلى المجتمع كله بل ويعد مؤثر لا على الفرد بل على ضعفه وانحطاطه. وفي ذلك يرى "مالك بن نبي" أن تطور مجتمع ما على أية صورة هو مسجلاً كما وكيفاً في شبكة علاقاته الحضارية، وعندما يرتخي التوتر في خيوط هذه الشبكة تصبح قواها عاجزة عن القيام بالنشاط الاجتماعي المشترك بصورة فعالة فذلك علامة على أن المجتمع مريض وأنه ما ض إلى النهاية، ويتجلى هذا المرض الاجتماعي في العلاقات بين الأفراد والأشخاص، ويتمثل وجوده فيما يُصيب "الأنا" عند الفرد من تضخيم فينتهي إلى تحلل الجسد الاجتماعي لصالح الفردية. وعند ذلك تنعكس الحياتان النفسية والاجتماعية على بقية نواحي الحياة الأخرى فتفسد جميع العلاقات في الأمة، ففي العلاقات الشخصية تصاب الذوات الفردية بالتضخم فتقتل الإرادة ويفتقد الإخلاص وتنتشر الأنانية ويصاب الإنسان بالكمال المزيف وهو أن يصبح يشعر بوجوده أكثر مما هو في الواقع، فيظن أنه محور العالم والتاريخ يدور حوله وأنه ملئ سماع الناس وأبصارهم وأنه يجيد معرفة كل شيء وأنه رمز التقدم والتحضر، وغير ذلك من أحلام النفوس المريضة. ثم تنتقل العدوى من العلاقات الشخصية إلى العلاقات الاجتماعية فيصير العمل الجماعي أمراً صعباً أو مستحيلاً، إذ يكثر التنازع والشقاق والاختلاف ويصعب الاتفاق والاتحاد مع المجتمع إلا ما ندر، فيفتش الظن وتذهب القوة الروحية، وفي العلاقات وفي العلاقات الثقافية والعقيدة، ويكثر الجدل والقبل والقال لا

للعمل وإنما لأغراض ذاتية ونفسية، ويبدو النقاش والمراء لا لإيجاد حلول للمشكلات القائمة والمطروحة على الأمة وإنما للعثور على أدلة وبراهين لإسكات الخصم، وحينئذ لا يتوصل إلى حل للمشكلات، لا تفكر في الأفكار والمعلومات، واستحالة الطول لسبب خارجية، ولكن لسبب داخلية تكمن في الإنسان الذي لم يعد سوياً في هذه المرحلة أي مرحلة الانهيار والتدهور الحضاري، ويصبح الاهتمام في هذه الفترة منصباً على قضايا لا تقدم ولا تؤخر في حياة الأمة، ولعل هذا ما يشبه ما كان عليه فقهاء المسلمين في فترة الانحطاط الحضاري للأمة الإسلامية، حيث كان أكبر اهتمامهم البحث في جنس الملائكة والتوضؤ من وطء البهيمة، وفي الوقت نفسه لا يهتمون بمناقشة المشكلات التي يثيرها نمو المجتمع^{١٢٥}.

وفي هذا الصدد يعزل "أبو الأعلى المودودي" في كتابه "تحن والحضارة الغربية" أسباب سقوط حضارة الإسلام في الهند بفساد القلة من أتباع التابعين الذين لم يكونوا على شيء من خصائص الفاتحين الأولين، حيث فتر إيمانهم واسترخى الحماس الإسلامي في نفوسهم، وغلب عليهم حب المغنم المادية وطلبوا الناس بطاعتهم بدل طاعة الله، فكانت النتيجة أن ظهرت الحركة الباطنية وبقي السواد الأعظم من أهل شبه جزيرة الهند على غير الإسلام رغم وجود الإسلام في البلاد قروناً عديدة^{١٢٦}.

خامساً: فساد نظام الحكم وموقف المحكومين:

(أ): فساد نظام الحكم:

¹²⁵ - بين نبي: ميلاد مجتمع. ص ٣٩-٤٣. وانظر، هيشور من القرآن. ص ١٢٩-١٣٠.

¹²⁶ - هيشور: من القرآن. ص ١٣٨.

إن النتيجة الطبيعية للترف والتحلل من القيم في ظل الغرور بكل معانيه هي وقوع الأمة في مستنقع عبادة الفرد، وتآليه البشر، فينتقم الله من ظالم بظالم، ثم يأخذ الجميع أخذ عزيز مقتدر، والقرآن الكريم يقص علينا جانباً من تلك الوقائع، فيقول الله تعالى:

((وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأْتِيهَا آَمَلًا مَّا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهِ

غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَهْنَمُنْ عَلَى الطِّينِ فَأَجْعَلْ لِي صَرْحًا

لَعَلِّي أَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ

الْكَاذِبِينَ * وَأَسْتَكْبَرُ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ

الْحَقِّ وَظَنُوا أَنَّهُم إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ * فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ

فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ

* وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا

يُنصَرُونَ * وَأَتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ

هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوحِينَ)) القصص ٣٨-٤٢.

((وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهْنَمُنْ أَبْنِي لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ

* أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ

كَذِبًا وَكَذَٰلِكَ زَيْنَ لِّفِرْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ

السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ)) غافر ٣٦-٣٧.

((فَكَذَّبَ وَعَصَى • ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى • فَحَشَرَ
فَنَادَى • فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى • فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ
الْآخِرَةِ وَالْأُولَى • إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَى))
(النازعات ٢١-٢٦) ١٢٧ .

(ب): كثرة الاختلاف واختلال التوازن بين الحكم والمحكوم:
لقد خلق الله تعالى الناس لكي يعبدوه. وتقوم العبادة على توازن
بين الأخذ والعطاء لتحقيق الاتسجام الحيوي النشيط والحركي، ولن
تستقيم أمور الإنسان، فرداً وجماعة، إلا بتحقيق التوازن في كافة
المجالات، التوازن السياسي، والتوازن القيمي، والتوازن الاجتماعي
الاقتصادي، وغير ذلك من أنواع التوازن. ففي مجال التوازن
السياسي مثلاً، يؤكد القرآن على ضرورة التوازن السياسي بين
القيادات و القواعد، فهو لا يعلق المسؤولية على تلك القيادات
فحسب، وهي تمارس جرمها وفجورها وترفعها وطغيانها وأخلاقياتها
الهابطة (غافر ٢٩، الإسراء ١٦-١٧). إنما هي القواعد التي أعلنتها
في البدء على الوصول، ثم تعينها بتأييدها المعلن أو الضمني، مادياً أو
أدبياً أو فكرياً أو أخلاقياً أو بمسكوتها على مواصلة السير بالجماعة
باتجاه البوار. ومن ثم يصدر القرآن الكريم تحذيراته إلى هذه القواعد
من أن يتبلد وعيها، ويتجمد حسها الجماعي، فتتساق في مجرى الطاعة
والانتماج في مسار السلطة (الأعراف ٣)، حيث لا تستطيع حتى أن
تقول لا بل إنها — أكثر من ذلك — تقر في سرائرها هذا الطغيان

الذي تمارسه السلطة (الأحكام ١٢٩)، ولا تستطيع أن تجد في نفسها أي مبرر للرفض أو المقاومة. ومن ثمَّ تجد الجماعة نفسها وقد غفلت عن أهدافها وقيمتها ومطامحها؛ لأنها لم تدع مسافة كافية بينها وبين السلطة للروية والنقد والتحصيص والرفض والمقاومة، بل اقتربت منها رغباً ورهباً، ولاندمجت بها فأصبح محتوماً أن تتحمل معها المسؤولية، حتى ولو لم تحصل باندماجها هذا إلا على الفتات، وأحياناً على الاحتقار والازدراء والصفعات. وسينزل عقاب الله تعالى على الجميع قيادات وقواعد (سبأ ٣٤-٣٥، النحل ٣٤، القصص ٧٨). وفي مجال التوازن القيمي: يقدم لنا القرآن الكريم صيغة للنشاط البشري على الأرض تتميز بالتوازن والتداخل والتكامل بين قيم الروح وقوى المادة (نفخة الروح + قبضة التراب)، وأن أي خلل في هذا التوازن الذي يؤكد القرآن ويدعو إليه كشرط أساسي للاستخلاف، سيؤدي بالضرورة — إلى تفكك وانحلال الفرد والجماعة وتمزقهما وتشتتهما، الأمر الذي يقود، بلا ريب، إلى تأزم في الفعالية البشرية، وبالتالي في تدفق معطياتها الحضارية، وهو ما سيؤدي إلى انتكاسة قاسية (آل عمران ١٠٣-١٠٥، الأنفال ٤٦).

إن مسألة التوازن عميقة في نسيج القرآن الكريم، وإن إحدى كبريات البدهيات الدينية في القرآن الكريم، أن الحلال هو القاعدة العريضة في ميادين الإثبات الغريزي جميعاً، طعماً وشراباً وجنساً (البقرة ١٦٨، البقرة ٦٠، الأنعام ١٤٢، الأعراف ٣١-٣٢، الأنفال ٦٩)، وأن التحريم مسألة استثنائية محدودة المساحة، حتى إن القرآن الكريم ليعتبر توسيعها بشكل اعتباطي، افتراء على الله تعالى (الأعراف ٣٣، يونس ٥٩، الأنعام ١٤٨، النحل ٣٥، الأنعام ١٤٠).

النحل ١١٦، المائدة ٨٧، التحريم ١)، ويكون من وظائف الأنبياء والرسول إعادة الأمور إلى نصابها وتصحيح التزوير (المؤمنون ٥١، طه ٨١).

وفي ضوء ما تقدم نجد أن القرآن الكريم يطرح قاعدة التوازن العريضة لكي يحمي التجربة البشرية في العالم من التفكك والتشتت والدمار، ولكي يمنح الإنسان، فرداً وجماعة، الطريق الذي ينسجم تماماً مع تكوينه من أجل التقدم صعباً لأداء مهمته الأساسية في الأرض، وهذا بالمقابل يقدم لنا على المستوى التاريخي أحد الأسباب الكبرى التي يفسر نشوء الحضارات ونموها من جهة، وتوقفها وتحللها وانهارها من جهة أخرى^{١٢٨}.

ومن الحقائق الهامة التي يجب التنبيه إليها، هي أن فساد نظام الحكم لا تقع مغبتها على الحكام وحدهم، وإنما يشاركهم في مغبتها وحمل تبعاتها جماهير المحكومين، والقرآن الكريم يوجه لنا في سياق توجيه التهم من كل فريق إلى الآخر يوم القيامة على نحو تتضح لنا من خلاله تلك الحقيقة، وذلك على النحو التالي:

موقف المحكومين بين يدي الله:

يتمثل في محاولة الاتصال من أية مسئولية، وإلقاء الوزر كله على القادة والحكام على نحو ما تبينه الآيات التالية. يقول تعالى:

((وَإِذْ يَتَحَاوَرُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضَّعِيفُونَ لِلَّذِينَ

اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُعْتَنُونَ عَنَا

١٢٨ - خليل: للتفسير الإسلامي للتاريخ. ص ٢٦٥-٣٠١.

نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ) غافر ٤٧.

((وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ)) الشعراء ٩٩.

((وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا

فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا ﴿٦٧﴾ رَبَّنَا فَإِنَّهُمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ

وَالْعَنَتُهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا)) الأحزاب ٦٧-٦٨.

((... وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ

رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ

أَسْتَضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا

مُؤْمِنِينَ)) سبا ٣١.

((وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ

مَكْرُ الْبَلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ

لَهُ أُنْدَادًا وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا

أَلْأَعْيُنَ فِي أَغْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُخْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ)) سبا ٣٣.

موقف السادة والحكام يوم الحساب:

يسجل القرآن أن موقف المستضعفين وتتصلبهم لا مبرر له ولا

مسوخ، وأنه لا يبدو أن يكون محض مراوغة؛ ذلك لأن موقفهم في الدنيا كان موقف لوم وتخاذل لا يصدر إلا عن نفوس سقيمة مريضة، وذلك ما تظهره الآيات القرآنية التالية:

((قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا أَتَنْحُ صِدْقَ تِلْكَ عَنِ الْهَدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاؤَكُمْ بِهِ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ)) سبا ٣٢.

((وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ • قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ • قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ • وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَافِينَ • فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ • فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ)) الصافات ٢٧-٣٢.

ففي الوقت الذي يقول فيه المستضعفون أنكم كنتم تلاحقونا في كل وقت، يرد عليهم المضطربون: إنكم مغالطون، فلم يكن عليكم تسلط ولا ضغط، وإنما أنتم مستعدون لتجاوز الحدود وانتهاز القصر. وفي هذا الصدد أورد ابن كثير في تفسير سورة الأنفال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "إن الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون أن ينكروه فلا ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة"^{١٢٩}.

129 - تنظر ما تقدم في، الصعدي. حضرات. ص ٤٦-٤٩.

سائلاً: الظلم: (انظر سنة الله في الظلم والظالمين).

الظلم هو تجاوز الحد، ووضع الشيء في غير محله، ولذلك يكون للجائر والظالم أموال كثيرة؛ لأنه يتوصل إليها بطرق غير مشروعة. والظلم في حقيقته لا يعدو أن يكون انتكاسة لمكارم الأخلاق، وصورة من صور قلب أوضاع الأشياء في أي مجتمع يتكسف به، فيحل عليهم العقاب من الله^{١٣٠}. ولذلك يعد الظلم من أكبر عوامل سقوط الحضارات، فهو يؤدي إلى فقدان التوازن في كافة مجالات الحياة، وعلاقة الإنسان مع الله ومع نفسه ومع غيره، وعن هذا تتبثق حالات وظواهر نفسية واجتماعية واقتصادية مرضية وتصورات فاسدة عن الوجود كله، فيعم الفساد الحياة الإنسانية كافة، قال تعالى: ((ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ)) (الروم ٤١)^{١٣١}.

ولكن ما المقصود بالسقوط الحضاري في القرآن ؟

يقول "عمر فروغ" في كتابه "الإسلام والتاريخ" أن المقصود بالمقط الحضاري من خلال القرآن ليس هو دائماً زوال الأمم من الوجود وإفناء أفرادها من العم، ولكن المقصود هو الانهيار الداخلي للمجتمعات وذهاب قوة الأمم وعزتها وهوانها على الأمم الأخرى، ذلك عندما تنوب في غيرها وتتمحي شخصيتها المعنوية والروحية، وهذا

١٣٠ - الصعودي: حضرات. ص ٤٩.

١٣١ - هيثور: سنن الله. ص ٢٢٥-٢٢٦.

ما هو كائن في حياة الأمم التي سقطت حضارتها. والثابت في تاريخ الإنسانية أن الأمم التي شهدت تلك الإمبراطوريات والحضارات الغابرة لم يقرض نجمها وينثر كيائها البشري كلية، وإنما ضعفت واستكانت وغاب تأثيرها المباشر في مسرح الحياة الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، فاستوعبتها حضارات أمم أخرى هي أشد وأبقى حتى صارت جزءاً منها لا يفصل، وأنشئت على أنقاض كيائها الحضاري حضارات جديدة^{١٣٢}.

وفي ضوء ما تقدم يتضح أن انهزام الأمم يبدأ من الداخل بالتفكك نتيجة لكثرة الاختلاف، وما يتبع ذلك من استجابة للمؤثرات الخارجية فتتسبب ظاهرة خطيرة جداً أطلق عليها "مالك بن نبي" القابلية للاستعمار، والذي يعتبره أهم عوامل هزيمة المسلمين في العصر الحديث^{١٣٣}.

سلباً: ضعف الفكرة الدينية (العقيدة):

ولعل من أبرز معالم الانحطاط هو تناقص الفاعلية الاجتماعية للفكرة الدينية بمجرد أن تدخل الحضارة منعطف العقل، حيث تسفر الغريزة عن وجهها تماماً وتعود الأشياء كما كانت في مجتمع منحل، فلا يجد المسلم المريض شعوراً بسيطرة الفكرة الدينية على غرائزه إلا داخل المسجد حيث الوعظ والتجرد، وما أن يخرج إلى الشارع ثانية حتى تتلاشى تلك الأحاسيس فينغمص شخصية نقبضه لا تتفق مع واقعها وعقيدته، فيؤثر سلباً في المجتمع ويحدث التراجع والتدهور^{١٣٤}.

^{١٣٢} - ميسور: سنن القرآن - ص ٢١٩.

^{١٣٣} - قطر، بن نبي، مالك: شروط النهضة. ترجمة: عمر كامل مسقولي، عبد المصور شاهين، بشراف: ندوة مالك بن نبي، دمشق، ط١، ١٤٢٧هـ/ ٢٠٠٦م. ص ١٥٦-١٦٠.

^{١٣٤} - بن نبي: ميلاد مجتمع. ص ١٠٤-١٠٥.

التجديد الحضاري والمستقبل في المنظور الإسلامي:

بالرغم من كل ما تقدم، هل يمكن للحضارة أن تجدد نفسها ؟
 ١- تجديد العقيدة (الفكرة) الدينية:

إن إمكانية التجدد الحضاري في ضوء التفسير الإسلامي للتاريخ أمر ممكن حدوثه، ولكي يحصل هذا التجدد لا بد من تجديد الفكرة الدينية (العقيدة) وإعادة الطاقة الحيوية لها التي تمكنها من تفعيل دورها المؤثر والتربوي من أجل استعادة النشاط الاجتماعي السوي والعمل المتكامل على قاعدة "الفرد للمجموع - والمجموع للفرد"^{١٣٥}.

٢- العبودية الخالصة لله:

لا يمكن الوصول إلى إعادة تفعيل الطاقات إلا عندما يحقق الإنسان العبودية الخالصة لله ويتحرر من كل عبودية في الأرض لبشر، أو لقوة مادية أو اقتصادية أو سياسية أو غيرها...، فيتحرر بذلك من ضغط الضرورة وينطلق إلى الآفاق العليا الجديرة بالإنسان^{١٣٦}. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله، وكلما ازداد العبد تحقيقاً للعبودية ازداد كماله وعلت درجته، ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه أو أن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم"^{١٣٧}. ووفقاً لذلك لا يكون التجدد الحضاري هو الوصول إلى القوة المادية أو القوة الحربية وحسب، وإنما ما لم يترافق ذلك مع عودة القيم الروحية المتمثلة بوحداية العبودية لله فإن الأمر الأول سيتحول إلى طغيان في

¹³⁵ ابن تيمية: ميلاد مجتمع. ص ١٠٤-١٠٧.

¹³⁶ قطب، محمد: حول التفسير الإسلامي للتاريخ. ج٢، ط٣، (د.ت). ص ١٥٣-١٥٤.

¹³⁷ ابن تيمية: العبودية. تحقيق وتعليق: د. محمد زينهم محمد عزب، القاهرة (د.ت). ص ٣٦.

الأرض بغير الحق، أو أداة للفساد والظلم، وكذلك سيتحول الأمر الثاني إلى طغيان وتجبر وعدوان على الناس بغير الحق واستلاب الأرض والأقوات من أصحابها وإذلالهم^{١٣٨}.

فهمة الإسلام دائماً أن يدفع بالحياة إلى التجدد والتطور والرقى، وأن يدفع بالطاقات البشرية إلى الإنشاء والانطلاق والارتفاع^{١٣٩}؛ لأن الإسلام ليس شعائر تؤدي فحسب، ولا دعوة أخلاقية فحسب، كذلك هو ليس مجرد نظام للحكم، أو نظام للاقتصاد، أو نظام للعلاقات الدولية، إن هذه كلها جوانب منفردة من جوانب الإسلام المتعددة ولكنها ليست هي كل الإسلام. إن الإسلام حركة إبداعية خالقة تستهدف إنشاء حياة إنسانية غير معهودة قبل الإسلام، وغير معهودة في سائر النظم الأخرى التي سبقت الإسلام أو لحقته .. تلك للحركة الإبداعية الخالقة تنشأ عن تصور معين للحياة بكل قيمها وكل ارتباطاتها، تصور جاء به الإسلام ابتداء وهي حركة تبدأ في أعماق الضمير ثم تتحقق نفسها في عالم الواقع، ولا يتم تمامها إلا حين تتحقق في عالم الواقع. وحين تستقر العقيدة الإسلامية في الضمير البشري استقراراً حقيقياً، فإنه يستحيل عليها أن تبقى ساكنة، ويستحيل أن تظل مجرد شعور وجداني في أعماق الضمير. إنها لا بد أن تتدفع لتحقيق ذاتها في عالم الواقع، ولتتمثل حركة إيجابية إبداعية في عالم المنظور، حركة تدع الحياة كلها، وما ينشأ عنها من ألوان وأطياف وتعمير^{١٤٠}.

إن هذه الصورة التي يرسمها الإسلام للحياة لا يمكن تحقيقها

138 - قطب، محمد: حول التفسير. ص ٢١٢-٢١٤.

139 - قطب، سيد: في التاريخ فكرة ومنهاج. القاهرة، ط ١١، ١٤١٣هـ/١٩٩٣م. ص ١٦.

140 - قطب، سيد: في التاريخ. ص ١٦-٢٣.

بمجرد قراءة القرآن تجويداً وترتيلًا، ولا بمجرد تسميح الله بكرة وأصيلًا، إنما هي تتحقق بترجمة المدلولات القرآنية إلى واقع عملي في حياة البشرية، وبترجمة للتسميح إلى حركة وجدانية تتحول إلى حركة منظورة في عالم الواقع، وبترجمة المشاعر إلى صور تعبيرية ليس الهدف منها مجرد التعبير، ولكن ما وراءه من حركة وتطور^{١٤١}.

٣- تكتل المسلمين ونبذ التعصب:

أما الجانب الآخر في موضوع التجدد الحضاري فيتمثل في تكتل المسلمين ونبذ التعصب، فالتكتل الإسلامي لا يعني التعصب في أي من معانيه .. إن الإسلام هو الضمانة الوحيدة في هذا العالم اليوم لوقف حركة التعصب ضد المخالفين له في العقيدة، فهو وحده الذي يعترف بحرية العقيدة ويرعاها، في عالم الواقع لا في عالم النصوص. وهو وحده الذي يمكنه أن يضمن السلام للبشرية كلها في ظلاله، سواء من يعتقدونه ومن لا يعتقدونه ...، إنه النظام العالمي الوحيد الذي تستطيع جميع الأجناس، وجميع العقائد أن تعيش في ظله في أمن وسلام^{١٤٢}.

٤- الابتعاد عن الاختلاف والبحث عن القواسم المشتركة:

إن مسائل الاتفاق في الأمة أكثر من مسائل الاختلاف وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نفتدي برسوله الكريم محمد ﷺ ونلك في قوله: ((لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن

١٤١ - غلب، سيد: في التاريخ. من ٢٥-٢٦.

١٤٢ - غلب، سيد: في التاريخ. من ٦٨.

كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

((الحزاب ٢١)). ومما يحقق ذلك.

(أ): التعاطي مع الرأي الآخر:

ومما ينبغي الاقتداء به في الموضوع الذي نحن بصدد التعاطي مع الرأي الآخر، وهذا بالطبع لا يعني قبول ذلك الرأي أو الانطواء فيه، وإنما يعني تجاوز مسببات التصادم واقتصاص العلاقة العامة لخدمة مبدأ الاجتماع في الإسلام. فقد كان النبي ﷺ يهادن المنافقين، ويقبل وجودهم في مسجده وجهاده، ويقبل مخالطتهم إياه ويؤدي ما عليه من واجب عام نحوهم مع علمه ﷺ بمواقفهم ومعارضتهم .. وهذا يدل على حرص الرسول الكريم ﷺ على وحدة الصف وتمتين الجبهة الداخلية، ولو بالصبر على المخالفين المنازعين^{١٤٣}.

(ب): البحث عن القواسم المشتركة:

والقواسم المشتركة مبدأ نهجه سيد هذه الأمة ﷺ منذ أن بعثه الله تعالى لإصلاح هذا العالم .. وكان يعامل به كافة أجناس البشر وليس المسلمين فقط، واستطاع به أن يعامل كفار قريش ومشركي العرب وأهل الكتاب، فصارت هذه المواقف أخلاقاً شرعية ومنناً يقتدى بها لكي يطوع المسلمون أنفسهم على قبول الآخر ضمن أطر سننية، وضوابط شرعية من أجل إبراز عالمية الإسلام وشمول نظرتة للآخرين^{١٤٤}. وفي ضوء ذلك تكون مسألة إيجاد قواسم مشتركة بين

^{١٤٣} - المشهور، أبو بكر العدني بن علي: إحياء لفة الإسلام العالمية وتجديدها من خلال تأصيل

البدائل وتحديث الوسائل. حضرموت، ط١، ١٤٢٦هـ/٢٠٠٥م. ص ٩٣-٩٤.

^{١٤٤} - المشهور: إحياء ص ٩٥.

لبناء الأمة، من ثوابت التجديد الحضاري الذي يقوم على أساس الاستخلاف، وذلك لكي تستقيم - كما يقول المشهور - المعادلة الباهتة المتمثلة في قيام بعض المسلمين بجعل جسور الصداقة بينهم وبين الكفار أقرب بكثير من جسور المعاملة بين المسلمين أنفسهم^{١٤٥}.

لقد طغى التعصب بين المسلمين، وهو ما سماه الرسول ﷺ "داء الأمم"، حيث قال عليه الصلاة والسلام: "أصابكم داء الأمم، قالوا: يا رسول الله وما داء الأمم؟، قال: البغضاء والحسد، لا أقول حالقة الشعر ولكنها حالقة الدين ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم". والسلام من معانيه إحياء مبدأ القواسم المشتركة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: "من أحيأ سنّتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد"^{١٤٦}.

(ج): التغيير الذاتي والإعداد الذاتي:

وقد حدد القرآن الكريم سنّتين لموضوع التجدد الحضاري وهما: التغيير الذاتي، و الإعداد الذاتي، وبدون الأخذ بهاتين السنّتين لن تبدأ حركة التاريخ مسيرتها ولن تستأنف الحضارة دورها في التعمير وتحقيق الاستخلاف والوصول إلى التمكين والدفع بالأمة إلى المواقع الأمامية التي تجاوزتها فيها قيادات الأمم الأخرى، ذلك أن التغيير للذاتي يعني التغيير للدخلي للأفئس، وهذه هي القاعدة الأساسية في أي بناء حضاري جديد. قال تعالى:

((إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا

١٤٥- المشهور: إحياء. ص ٩٥.

١٤٦- المشهور: إحياء. ص ٩٦-٩٧، ١٣٨.

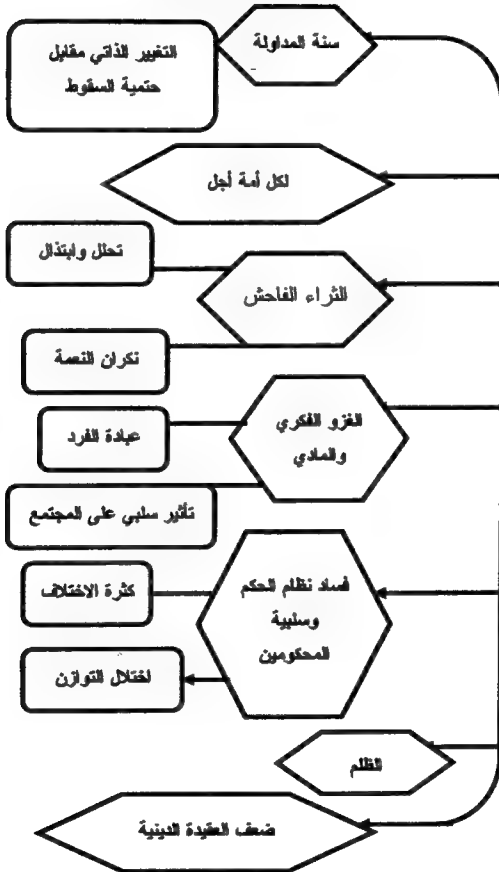

بِأَنْفُسِهِمْ)) الرعد ١١: ١٤٧.

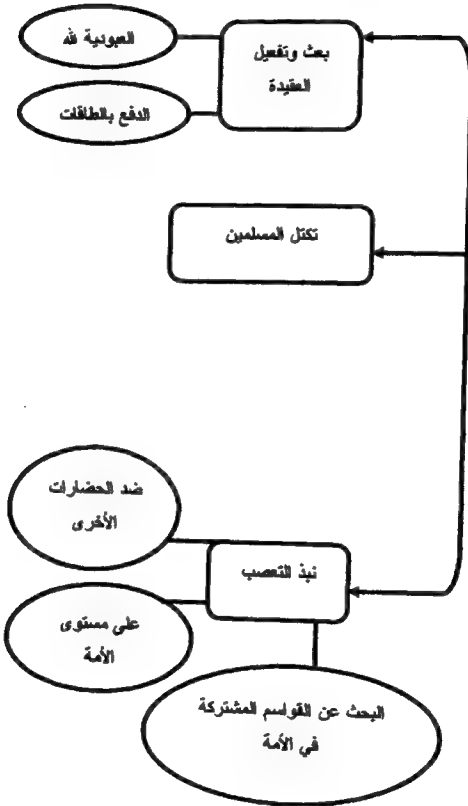
وهكذا فإننا عندما نقول التجدد الحضاري، فهذا لا يعني ميلاد جديد للحضارة بشكل دورة تاريخية حتمية، ولكن الأمر مرتبط بنهضة جديدة من بناء مادي قائم وبقياً عقائدية مشوهة بعيد حالة التوازن بين الخواء العقائدي المفقود وبين البناء العمراني الموجود، وهذا البعد -في الواقع- يعد رؤية إسلامية لا تحطم معنويات الإنسان ولكن تجدد الأمل في إمكانية الكينونة.

ووفقاً لذلك يمكن أن نقرر أن المصير الحتمي في ضوء سنن القرآن الكريم ليس مصيراً معتماً مبتوراً، لكنه مصير حركي (ديناميكي) متجدد، للقول الفصل فيه للإنسان المسئول الأول عن تبعات أعماله؛ لأن الإنسان المسلم لا ينبغي أن يصطدم بعوائق العجز والصراعات، وإنما عليه أن يدمر تلك العوائق بتجديد الإيمان بأنه مستخلف في هذه الأرض وعليه يقع وزر التقهقر والانكماش الذي يقود إلى الانحطاط والتدهور والسقوط. وفي ضوء ذلك نجد أن مبدأ "الحتمية المطلقة" التي طرحتها الفلسفة الغربية تنفي تدخل الإنسان في عملية التغيير، وهو ما يرفضه المنظور الإسلامي، إذ جعل الإنسان هو مرتكز محور التحولات كافة باعتباره خليفة الله في الأرض. ونقدم فيما يلي ملخصاً توضيحياً لما تقدم:

عوامل سقوط الحضارة

التجديد الحضاري

٣- المسنن الريانية:

بالرغم من أن كل تقدم يدخل في نطق السنن، إلا أن أفرادها هنا هو لفت انتباه لقوانينها، وآثارها، وأهمتها، وشموليتها لكل مفاصل الحياة. فيها قامت الحضارة، وبها تطورت، وبها تدهورت.

فقد شدد شيخ الإسلام "ابن تيمية" عن عمق ودراية بالفقه السنني، على ضرورة موافقة السنن وعدم التصادم معها؛ لأن الله ينتقم ممن يخالف دين الرسل. كما يقول أيضاً: "ومن نصّب شخصاً كائناً من كان فولّى وعادى على موافقته في القول والفعل، فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً ... وإذا تفقه الرجل وتكلم بطريقة قوم من المؤمنين، مثل أتباع الأئمة والمشايخ، فليس له أن يجعل قنوته وأصحابه هم المعيار، فيوالي من وفقهم ويعادي من خالفهم. فينبغي على الإنسان أن يُعوّد نفسه على التفقه الباطن في قلبه، والعمل به، فهذا زاجر، وكما أن القلوب تظهر عند المحن، وليس لأحد أن يدعو إلى مقالة أو يعتقدوا كونها قول أصحابه، ولا يناجز عليها، بل لأنها مما أمر بها الله ورسوله^{١٤٨}.

ويقول "ابن القيم الجوزية" عن السنن: "هي محل الأمر والنهي، والثواب والعقاب، والنجاح والخسران ... (فيها) عُرف الله وبها عُبد، وبها أُطيع، وبها تقرب إليه المتقربون، وبها نصر حزبه ودينه، وبها أُرسل الرسل، وشرع شرايعه، وبها انتقل الناس إلى شقي وسعيد ... فالوقوف معها والاتقاة إليها، والنظر إليها هو الواجب شرعاً، كما

^{١٤٨} -برغوث، عبد العزيز: قضية السنن الإلهية في الفكر الإسلامي المبكر بين قنطيس افنطري والوعى والثقافة السننية، إسلامية المعرفة، ع ٤٤، السنة ١١، ربيع ١٤٢٧/٢٠٠٦م. ص ٨٢-

هون الواقع قدراً ... فالدين على ذلك هو إثبات الأسباب وإنه لا دين إلا بذلك، كما لا حقيقة إلا به، فالحقيقة والشرعية مبناهما على إثباتها ... فإن الوقوف معها فرض على كل مسلم، ولا يتم إسلامه إلا بذلك^{١٤٩}.

ولذلك فإن المجتمع الذي يتمتع بالثقافة السننية، هو الذي ينسجم عمله في مجال الاعتقاد والمعرفة والمنهج والاجتماع البشري والعمران الحضاري مع تلك السنن؛ لأن الثقافة السننية هي أسلوب الحياة وطرائق السلوك ونسق الوعي ومكونات الواقع الفردي والاجتماعي والحضاري المنسجم مع سنن الله سبحانه وتعالى. فقد ثبت أن قوة الحضارة الإسلامية وإبداعها في مختلف ميادين الوعي والمعرفة والعلم والفنون والهندسة والطب والعمارة والثقافة وغيرها، كان بسبب التزام علمائها ووعيم بالسنن ودورها في الاستخلاف والإعمار والشهود الحضاري الذي أنيط بها^{١٥٠}.

وقد عدد الأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان^{١٥١} سبع عشرة سنة من السنن الإلهية في ضوء القرآن والسنة، ووضع لكل سنة عدداً من الفروع المرتبطة بها، فبلغ المجموع ما يقارب ثلاثمائة وثمانون سنة. ومن السنن الرئيسية التي أوردناها نختار ما يفيد موضوعنا، مع الألة القرآنية للأصول وبعض الفروع، وذلك على النحو التالي:

١٤٩- برغوث: قضية السنن، ص ٨٣.

١٥٠- برغوث: قضية السنن، ص ٦٦-٦٧، ٨٩-٩٠.

١٥١- قنطر، زيدان، عبد الكريم: السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية، بيروت، ط١، ١٤١٣هـ/ ١٩٩٣م.

١- سنة الله في الأسباب والمسببات (قانون السببية):

السبب في اللغة: كل شيء يتوصل به إلى غيره. قال تعالى:

((إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَءَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ

شَيْءٍ سَبَبًا ﴿٥٧﴾ فَاتَّبَعَ سَبَبًا ﴿٥٨﴾)) للكهف ٥٨.

وقوله سبحانه: ((وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا))

الطلاق ٢.

٢- سنة الله في اتباع هداه والإعراض عنه (قانون الهدى

والظلال):

قال تعالى في سورة البقرة ٣٨: ((قُلْنَا أَهْبِطُوا مِنْهَا

جَمِيعًا فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ

فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ)).

وفي سورة النحل ٩٧: ((مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ

أَوْ أُنثِيَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)).

وفي سورة النساء ١١٥: ((وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ

بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَسَّرَ لَنَا سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ
نُورِهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا)).

وفي سورة البقرة ١٢٠: ((وَلَمَّا أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ

الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۖ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا
نَصِيرٍ)).

٣- سنة الله في التدافع بين الحق والباطل (قانون التدافع):

قال تعالى في سورة الأنفال ٣٦: ((إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ
يُغْلَبُونَ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُخْشَرُونَ)).

وفي سورة البقرة ٢١٧: ((وَلَا يَزَالُونَ يَقْتُلُونَكُمْ

حَتَّىٰ يَرُدُّوكُم عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ۖ وَمَنْ يَرْتَدِدْ
مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ

حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)).

٤- سنة الله في الفتنة والابتلاء (قانون الابتلاء):

قال تعالى في سورة الأنبياء ٣٥: ((كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ)).

وفي البقرة ١٥٥-١٥٧ ((وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾)).

وفي سورة البقرة ٢١٤: ((أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا

الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ
مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلُّوا حَتَّى يَقُولَ
الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللَّهَ أَلَا إِنَّا
نَصُرُ اللَّهَ قَرِيبٌ).

• سنة الله في الظلم والظالمين (فتون الظلم):

قال تعالى في سورة الأنعام ١٢٩: ((وَكَذَلِكَ نُورِى
بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ)). وفي الآية
١٣٥: ((قُلْ يَتَقَوْمِ اَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ اِنِّى
عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ
الْءَادَارِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ)).

وفي سورة هود ١٠٠-١٠٢: ((ذَلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ
الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ﴿١٠٠﴾ وَمَا
ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ فَمَا اَغْنَتْ

عَنْهُمْ إِلَهْتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ
لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا أَدُوهُمْ غَيْرَ تَتَابِعٍ ﴿١١٧﴾
وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ
إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴿١١٨﴾. وفي آية ١١٧: ((وَمَا كَانَ
رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ)).
(أي تبقى الدولة مع الكفر ولا تبقى مع الظلم).

٦- سنة الله في المتسولين والمختلفين (قانون التماثل
والأضداد):

قال تعالى في سورة الأنعام ٦: ((أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا
مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ
نُمْكِنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا
وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ
بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ)).
وفي سورة المائدة ١٠٠: ((قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ

وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ
يَأُولَى الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)).

وفي سورة البقرة ٢١١: ((سَلِّ بَنِي إِسْرَءِيلَ كَمَ
ءَاتَيْنَهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ
بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)). وفي آية ٨٥:
((ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ
فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسْرَى تَفْدُوهُمْ وَهُوَ
مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِيخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ
وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ
مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ
يُردُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا
تَعْمَلُونَ)).

وفي سورة الأحقاف ٢٦: ((وَلَقَدْ مَكَنَّاهُمْ فِيْمَا إِنْ
مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرًا وَأَفْئِدَةً
فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَرُهُمْ وَلَا
أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ
وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ)).

وفي سورة القلم ٣٥-٣٦: ((أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ
كَالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٥﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٦﴾)).

٧- سنة الله في الترف والمترفين (قانون الترف):

قال تعالى في سورة سبا ٣٤-٣٦: ((وَمَا أَرْسَلْنَا فِي
قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ
بِهِ كَافِرُونَ ﴿٣٤﴾ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَدًا
وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٣٥﴾ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّقَّ
لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا

يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾.

وفي سورة الإسراء ١٦: ((وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً
أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ
فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا)).

٨- سنة الله في الطغيان والطفاة (قتلون الطغيان والطفاة):

قال تعالى في سورة هود ١١٢: ((فَأَسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتَ
وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ)).

وفي سورة الفجر ٦-١٤: ((أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ
بِعَادِ ۖ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۖ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا
فِي الْبَلَدِ ۖ وَثُمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ
ۖ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ۖ الَّذِينَ طَغَوْا فِي
الْبَلَدِ ۖ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ۖ فَصَبَّ

عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْجَدٌ عَذَابٍ ﴿٣٦﴾ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ
 ﴿٣٧﴾

٩- سنة الله في بظر النعمة وتغيرها (قانون بظر النعم
 وتغيرها):

قال تعالى في سورة النحل ١١٢: ((وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا
 قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِقْقُهَا رَغَدًا مِّنْ
 كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ
 الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿٣٦﴾)).

وفي سورة القصص ٥٨: ((وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ
 بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فِتْلَكَ مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ
 بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ)).

وفي سورة سبا ١٥-١٧: ((لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي
 مَسْكِنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَنِ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن
 رِّقْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُمْ بَلَدَهُ طَيِّبَةً وَرَبُّ غَفُورٌ

﴿ فَأَعْرِضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ
وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِي أُكُلٍ خَمْطٍ
وَأَثَلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴾ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُم
بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَزِي إِلَّا الْكَافِرَ.

وفي سورة الرعد ١١: ((إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ
حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا
فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴿١١﴾)).

١٠- سنة الله في الذنوب والسيئات (قاتون الذنوب والسيئات):

قال تعالى في سورة الأنعام ٦: ((أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا
مِن قَبْلِهِمْ مِّن قَرْنٍ مَّكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ
نُمْكِن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا
وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ
بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ)).

وفي سورة النساء ١٢٣: ((مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ
وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا)).

وفي سورة غافر ٤٠: ((مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى
إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنشَى
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرَقُّونَ
فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ)).

وفي سورة الشورى ٣٠: ((وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ
فَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ)).

١١- سنة الله في التقوى والإيمان والعمل الصالح (قانون
التقوى والإيمان والعمل الصالح):

قال تعالى في سورة الأنفال ٢٩: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
ءَامَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ
عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ
الْعَظِيمِ)).

وفي سورة الطلاق ٢: ((وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا)).

وفي سورة النحل ١٢٨: ((إِنْ اللَّهُ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ)).

وفي سورة الأعراف ٩٦: ((وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ)).

وفي سورة النساء ١٤١: ((وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا)).

١٢- سنة الله في الاستدراج (فتون الاستدراج):

قال تعالى في سورة القلم ٤٤-٤٥: ((فَدَرَنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا

يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿١٢﴾.

وفي سورة الأعراف ٨٢: ((وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا
سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ)).

١٣- سنة الله في المكر والمكربين (قاتون المكر):

قال تعالى في سورة الأنعام ١٢٣: ((وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي
كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا
يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ)).
وفي سورة آل عمران ٥٤: ((وَمَكُرُوا وَمَكَّرَ اللَّهُ وَاللَّهُ
خَيْرُ الْمَكِيرِينَ)).

وفي سورة النمل ٤٨-٥١: ((وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ
رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿١٨﴾
قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ
لَوْلِيَّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿١٩﴾

وَمَكْرُوا مَكْرًا وَمَكْرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا
يَشْعُرُونَ ﴿٣٠﴾ فَأَنْظِرْ كَيْفَ كَانَ عِقَابُ
مَكْرِهِمْ أَنَا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣١﴾).

وفي سورة الأنفال ٣٠: ((وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا
لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ
اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ)).

وفي سورة فاطر ٤٢-٤٣: ((وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ
أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ
إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا آذَهُمْ إِلَّا
نُقُورًا ﴿٤٢﴾ اسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا
يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا
سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن
تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿٤٣﴾)).

وفي سورة الرعد ٣٣-٣٤: ((بَلِّغْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
مَكْرَهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا
لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾ لَّهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ
﴿٣٤﴾)).

١٤- سنة الله في طلب الدنيا والآخرة (قاتلون طلب الدنيا
والآخرة):

قال تعالى في سورة الشورى ٢٠: ((مَنْ كَانَ يُرِيدُ
حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ
حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ
نَصِيبٍ)).

وفي سورة هود ١٥-١٦: ((مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ
الدُّنْيَا وَآخِرَتَهَا نُوفِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ
فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿١٥﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي

الْآخِرَةَ إِلَّا النَّارَ وَحِيطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَطِلَ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٧٦﴾.

وفي سورة القصص ٧٦-٧٧: ((إِنْ قُرُونٌ كَانَتْ مِنْ
قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ
مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءَ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ
قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾ وَابْتَغِ
فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ
الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ
الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ
﴿٧٧﴾)).

١٥- سنة الله في الرزق (فقون الرزق):

قال تعالى في سورة هود ٦: ((وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ
إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا

كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ)).

وفي سورة العنكبوت ٦٠: ((وَكَايْنٍ مِّنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِقَهَا اللَّهُ يَرْقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)).

وفي سورة الذاريات ٥٨: ((إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ)).

وفي سورة العنكبوت ١٧: ((إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَنًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّقَّ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)).

وفي الختام نجد أن التفسير الإسلامي للتاريخ -كما يذكر "أبو شوكة"- قد استقى ثوابته العلمية من الفكر الإسلامي القائم على قيم عقيدة تختلف اختلافاً جذرياً عن المراكز الفكرية الغربية الخاصة بتفسير قضية الخلق والكون ودور العناصر الغيبية والمحسوسة في تحديد مسار التاريخ البشري. فلا غرو أن هذا المشروع بروافده المختلفة قد أفلح في تنفيذ دعاوى تلك المدارس وحض بعض

فرضياتها وحججها حول الواقعة التاريخية والمسألة الحضارية المرتبطة بخلق الإنسان وتطور معارفه الفكرية وأنشطته المكتسبة، وفي المقابل حاول أن يقدم بعض الأطروحات العلمية التي يمكن أن تسهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال البحث التاريخي عن دور الإنسان والقوى الغيبية في تحديد مسار التاريخ البشري ومعرفة العناصر التي شاركت أو مازالت تشارك في صياغته حسب ظروف الزمان والمكان^{١٥٢}.

١٥٢- أبو شوك: "علم التاريخ" ص ٥٦.

الملاحق

الملحق (١): أسئلة للمساعدة على الفهم.

الملحق (٢): مصطلحات.

الملحق (٣): نماذج من تطبيقات الطلاب.

الملحق ١

أسئلة لتحقيق مزيد من الفهم

س: هناك تشابهات تصل أحياناً إلى حد التماثل في أطروحات الفلاسفة كما مر بنا في النظريات السابقة. حدد أي من الفلاسفة يتشابه في طرحه مع الآخر، ثم بين من تأثر منهم بالآخر وذلك في ضوء الأفكار التالية:

١- الدول العامة الاستيلاء، العظيمة الملك، أصلها الدين، أما من نبوة أو دعوة حق.

٢- للدولة أعمار طبيعية كما للأشخاص.

٣- الحضارة غاية العمران ونهاية لعمره وهي مؤنثة بفساده.

٤- يرى شبنجلر أن اجتماع المحاربين في قبيلة أو جنس أو خليط من الشعب بقصد الدفاع ضد قوة خارجية معادية هو البذرة الأولى للدولة، وهو يرى بذلك أن أصل الدولة هو الحرب.

*****

س: ماذا يقصد شبنجلر "بالتشكل الكائن للحضارة" ؟

س: ما هو مفهوم "المصير" عند شبنجلر ؟

س: انتقد توينبي التقسيم الثلاثي الغربي للتاريخ، كما انتقد علماء التفسير الإسلامي للتاريخ ذلك أيضاً.

أ- ما هي نظرة كل منهما لذلك ؟

ب- ما هو وجه الشبه والاختلاف بينهما ؟

س: وضح أوجه التشابه والاختلاف بين الفلاسفة فيما يخص "وحدة

الدراسة التاريخية" ؟

س: قارن بين "تيكو" و "توينبي" فيما يتعلق بنظرة كل منهما لليهود والحضارة اليهودية ؟

س: اعتبر توينبي أن الدين وراء تطور أي حضارة واستمرارها وسقوطها ، قارن ذلك مع التفسير الإسلامي للتاريخ ؟

س: يرى توينبي أن الحضارة لا تسقط بغزو خارجي وإنما تسقط بسبب انهيارها الداخلي، قارن ذلك مع ما جاء في نظرية ابن خلدون، وفي التفسير الإسلامي (القرآني) للتاريخ ؟

س: جعل توينبي من الإبداع سبباً في تطور الحضارة وفي سقوطها، قارن ذلك مع التفسير الإسلامي للتاريخ ؟

س: اعتبر اشبنغلر أن اقتران المذاهب اللاتينية بالتوسع الخارجي من مظاهر التدهور والاضمحلال، قارن ذلك مع رؤية توينبي لتدهور الحضارة واضمحلالها ؟

س: استنبط من السنن القرآنية أحكاماً عامة بطريقة الخاصة ؟

س: قارن بين أسباب سقوط الحضارة عند كل من التفسير الإسلامي (القرآني) للتاريخ، ابن خلدون، اشبنغلر، توينبي، ثم وضح أوجه التشابه والاختلاف، ثم بين أيها أرجح في نظرك ولماذا ؟

س: هل يوجد تشابه بين مصطلح "المنية" عند اشبنغلر و مصطلح "العمران" عند ابن خلدون ؟

س: من هم فلاسفة عصر التنوير وبماذا تميزوا ؟

س: ما المقصود بفلسفة التاريخ، ومن أول أسسها، ومن أول من أطلق عليها هذا الاسم ؟

س: ماهي القوانين الرئيسية التي تقوم عليها النظرة الماركسية للتطور التاريخ ؟.

س: ما لمقصود "بالروح" عند هيجل، ولماذا ربط بين الروح وبين الدولة ؟

س: ما هي وظيفة للدولة في نظرية هيجل ؟

س: ما دور الفكرة في نشأة الحضارة وتدهورها ؟

س: ما مفهوم الاستخلاف، وما دوره في صنع حركة التاريخ ؟

س: ما هي المزايا الإيجابية للمدولة ؟ وهل هي ميزة إسلامية ؟

س: كيف نظر التفسير الإسلامي للتاريخ لموضوع للتجدد الحضاري، وماذا قصد به ؟

س: هل هناك مسئولية مشتركة بين الحاكم والمحكوم في موضوع التدهور والانهيار في التفسير الإسلامي للتاريخ ؟

س: ما هو دور الفرد في تدهور المجتمع في ضوء التفسير الإسلامي للتاريخ ؟.

الملحق ٢

مصطلحات

اختراع:

هو إحداث الشيء لا عن شيء، وهو اختراع الشيء دفعة. (المعجم للفلسفي. ص ١٢).

استحالة:

هي الحركة الكيفية والانتقال من كيفية إلى كيفية أخرى تدريجياً. (المعجم الفلسفي. ص ١٦).

إسلام، وإيمان:

لغة هو الطاعة والالتقاد، ويطلق على الأعمال الظاهرة كما في الحديث الشريف للخاص بأركان الإسلام (شهادة أن لا إله إلا الله ....)، أما الإيمان فمن معانيه التصديق القلبي والإقرار والعمل، وقيل من صدق بقلبه وشهد بلسانه ولم يعمل فهو فاسق، ومن شهد وعمل ولم يعتقد فهو منافق، ومن أخل بالشهادة فهو كافر. ولا يوجد إسلام بلا إيمان ولا إيمان بلا إسلام. (المعجم الفلسفي. ص ١٩-٢٠، ٣٨-٣٩).

اشتراكية:

هو المذهب الذي يقول بأن العمل أساس التملك، وأن الملكية وظيفة اجتماعية، ويدعو إلى ملكية المجتمع لوسائل الإنتاج وإشراف الدولة على النشاط الاقتصادي وتوجيهه بما يكفل رفع للتفاضلات الاجتماعية. (المعجم للفلسفي. ص ٢١).

أيدولوجية:

ويقال لها "فكرية" كذلك، وتقوم على ممارسة تحليل الأنكلر إلى عناصرها الحسية، وبالتمرين يستطيع المرء أن يكتسب خبرة التمييز بينها، ويستطيع التعامل مع الواقع بحسب الأيدولوجية التي تربي عليها. (المعجم

الفلسفي. ص ٣٧).

بداهة:

هي المعرفة الحاصلة ابتداء من النفس لا بسبب الفكر، وذلك كقولك بأن الواحد نصف الاثنين. (المعجم للفلسفي. ص ٤٠).

برجماتية:

هي الفلسفة العملية وتختص بدراسة الواقع لا المجرد. ويهتم الفيلسوف العملي بالمدرك وليس بالمتصور، أي أنه يهتم بالأشياء ولا يخلق في الفضاء. (المعجم للفلسفي. ص ٤٢).

تربية:

هي تبليغ الشيء إلى كماله. (المعجم للفلسفي. ص ٥٣).

تسامح:

هو التسامح. ونقول تسامح في حقّه أي احتمل انتقاصه، والتسامح في الرأي هو الموافقة على إعلانه وإن كان معارضاً، والتسامح في السياسة هي اللين، والتسامح المساهلة وكثرة السماح. (المعجم للفلسفي. ص ٥٤).

تصيير:

تصيير الشيء شيئاً إما بحسب الذات كتصيير الماء حجراً وبالعكس. (المعجم للفلسفي. ص ٥٧).

تضاد:

التقابل بين أمرين وجوديين بحيث لا يتوقف تعقل كل منهما على الآخر، والفرق بين الضد والنقيض أن للنقيضين لا يجتمعان لكن يرتفعان كالسواد والبياض. (المعجم للفلسفي. ص ٥٨).

تعصب:

هو عدم قبول الحق عند ظهور الدليل بناء على ميل إلى جانب. (المعجم للفلسفي. ص ٦٠).

تقوى:

هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي حتى لا ترى في قلبك شيئاً سوى الله. (المعجم الفلسفي. ص ٦٣).

تناقض:

يطاق على تناقض المفردات وتناقض القضايا، فتناقض المفردتين اختلافهما بالإيجاب والسلب بحيث يقتضي لذاته حمل أحدهما وعدم حمل الآخر، وتناقض القضيتين اختلافهما كماً وكيفاً. (المعجم الفلسفي. ص ٦٥-٦٦).

جدال:

عبارة عن مراء يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها. والمجادلة هي المنازعة والمخاصمة لإظهار الصواب بل لإلزام الخصم. (المعجم الفلسفي. ص ٧٢).

جهل:

الجهل نوعان: الجهل البسيط، ويقرب من السهو كأنه جهل بسيط سببه عدم استنبات التصور، حتى إذا نبه الساهي أدنى تنبيه تنبه، وكذا الغفلة والذهول، والجهل البسيط بعد العلم يسمى نسياناً. والجهل المركب، وهو اعتقاد جازم غير مطابق سواء أكان مستنداً إلى شبهة أم إلى تقليد، ويسمى مركباً لأنه يعتقد الشيء على خلاف ما هو عليه. (المعجم الفلسفي. ص ٧٦).

حتمية:

من الحتم وهو القضاء (المعجم الفلسفي. ص ٨٠)، وهي النقطة النهائية لكل شيء قابل للتوقع. (المعجم النقدي لعلم الاجتماع. ص ٢٦٥).

حرية:

الحرية نوعان:

الحرية الإيجابية: وهي القدرة على اختيار البدائل المتاحة، وإتيان

الأعمال المعتمدة للمسئولة، والقيام بالمبادرات، مثل: حرية التفكير والتعبير والاجتماع والعمل والعبادة والتملك. والحرية السلبية: وهي التحرر من الضغوط وأنواع القسر والمعوقات التي قد يفرضها آخرون، أو الظروف على الفرد، مثل: التحرر من الحاجة والخوف. (المعجم الفلسفي. ص ٨٦-٨٧).

حكمة:

هي الرأي السديد الذي يسلك بصاحبه المملك الصائب. (المعجم الفلسفي. ص ٩٤).

حكومة:

نظام حكم أو مجموع مؤسساته الحاكمة، وتنقسم من حيث خضوعها للقانون والرئيس الأعلى لها ومصدر السيادة فيها. فمن حيث الخضوع للقانون تنقسم إلى: استبدادية يكون للحاكم فيها سلطة مطلقة، و قانونية لا يجوز للحاكم أن يتصرف فيها إلا طبقاً للقانون. وتنقسم الحكومة للقانونية إلى مطلقة يركز فيها القانون جميع الصلاحيات بيد الحاكم، و مقيدة يوزع دستورها الصلاحيات على مؤسسات الدولة. ومن حيث الرئيس الأعلى تنقسم إلى ملكية وراثية ، و جمهورية. ومن حيث مصدر السيادة تنقسم إلى فردية (وفيها الاستبدادية المطلقة والديكتاتورية)، و حكومة أقلية (رئسراطية)، و حكومة شعبية (ديمقراطية). (المعجم الفلسفي. ص ٩٥).

خلاف:

القول المرجوح في مقابلة القول للراجع وهو الاختلاف. ويستعمل الخلاف فيما لا دليل عليه، والاختلاف فيما بني على دليل. (المعجم الفلسفي. ص ١٠٢).

دولة:

تنظيم سياسي يكفل حماية القانون وتأمين النظام لجماعة من الناس تعيش على أرض معينة بصفة دائمة. (المعجم الفلسفي. ص ١١٠).

ويجد علماء الاجتماع صعوبة كبيرة في إيجاد تعريف محدد للدولة، والسبب هو الاختلاف حول، هل تُعرّف الدولة من وجهة النظر المعيارية أم من وجهة النظر الوصفية أم بجمعها معاً. هل هي الترابط بين الحكام والمحكومين، هل الدولة هي مجرد امتلاك الثكنات والسجون والمحاكم، هل هي محاولة لترشيد العلاقات الاجتماعية ؟. (المعجم النقدي لعلم الاجتماع. ص ٣٠١-٣١٠).

دينميكيا:

هي القوى المحركة، طبيعية كانت أو أخلاقية أو فكرية، المؤثرة في أي مجال. (المعجم الفلسفي. ص ١١١).

روح:

هي مبدأ الحياة في البدن، ويقال روح الإنسان بمعنى مصدر الحياة فيه، وروح العالم أي سبب حركته وانتظامه .. (المعجم الفلسفي. ص ١١٩-١٢٠).

سلطة:

في اللغة هي التسلط والسيطرة والتحكم، وقد تكون السلطة سياسية أو أدبية أو علمية أو دينية. (المعجم الفلسفي. ص ١٢٦).

صدفة:

ترى بعض الفلاسفة الوضعية أن الصدفة اتفاق مجهول الطة، أو تزامن لسمليتين عليتين مستقلتين. (المعجم الفلسفي. ص ١٣٩).

والمنظور الإسلامي لتفسير التاريخ لا يؤمن بالصدفة ويقول أن هناك آجال وأقدار تسير وفق سنن ربانية محكمة، وترتبط بعمل الإنسان في ميزان الخير والشر، والحلال والحرام، بل هي تعكس لجوهر أعماله التي تأتي بعض نتائجها أحياناً مباغتة بعد أن هيا لها الإنسان أسباب الظهور.

صوري:

المختص بالشكل دون المضمون، وهو الشيء الموجود وجوداً

خارجياً. (المعجم الفلسفي. ص ١٤٣).

ضلال:

في اللغة الغي والفساد، والخطأ والزلل والبطلان، وفي الاصطلاح فقدان ما يوصل إلى المطلوب، وقيل ألا يجد السالك طريقه إلى مقصده، أو أن يخطئ في مكانه ولم يهتد إليه. (المعجم الفلسفي. ص ١٤٨).

طاعة:

الطاعة أعم من العبادة التي استعملت في تعظيم الله وحسب، والطاعة موافقة الأمر، وتجاوز الطاعة لغير الله في غير المعصية، ولا تجوز العبادة لغير الله. (المعجم الفلسفي. ص ١٥٠).

طبقة:

في اللغة لقوم المتشابهون، فطبقات الرواة عند علماء الحديث هي جماعاتهم التي تشترك في السنن وتشابه في الأخذ. والطبقة عند علماء الاجتماع هي الجماعة التي يقوم تشابهها على اشتراك المصالح. (المعجم الفلسفي. ص ١٥١).

طبيعة:

فلسفة الطبيعيين، وهم ينكرون الخالق والبعث والإعادة، ويقولون بالطبيعة التي تحيي وتُغني، وهم الدهريون في القرآن "وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر" (الجنّة ٢٤)، (المعجم الفلسفي. ص ١٥٢).

الظلم:

لغة وضع الشيء في غير محله، وفي الشريعة عبارة عن التعدي عن الحق إلى الباطل، وهو الجور، وقيل هو التصرف في ملك الغير ومجاورة الحد. (المعجم الفلسفي. ص ١٥٧).

عبث:

هو كل فعل لا تترتب عليه فائدة أصلاً. (المعجم الفلسفي. ص ١٦٢).

عجز:

ضد القدرة، وهو عدم القدرة. (المعجم الفلسفي. ص ١٦٢).

عقيدة:

هي المبدأ الذي يقوم عليه المذهب ويسلم معتقوه بصحته ابتداء كنوع من الإيمان، ولذلك ارتبطت العقيدة بالدين مثل (العقيدة الإسلامية). (المعجم الفلسفي. ص ١٧٢).

علة:

في اللغة عبارة عن معنى يحل بالمحل فيتغير به حال المحل بلا اختيار، ومنه يسمى المرض علة لأنه بطوله يتغير حال الشخص من القوة إلى الضعف. (المعجم الفلسفي. ص ١٧٥).

علة غائية:

هي كما يقول ابن سينا - على العال، وتتقدم سائر العال إنما تصير عللاً بالفعل لأجل شيء سوى نفسها. (المعجم الفلسفي. ص ١٧٦).

غائية:

هي النظرية التي تزعم أن كل ما في الوجود يتوجه لتحقيق غاية معينة. (المعجم الفلسفي. ص ١٨٧)، وهي للهدف الذي يراد الوصول إليه. (المعجم النقدي لعلم الاجتماع. ص ٤٠٦-٤١٠).

فاعلية:

هي النشاط للتلقائي المؤثر، وهي النزوع الطبيعي لإتيان الأفعال، فنقول فاعلية (فلان) أي ما يئديه من نشاط، وفاعلية الكائن الحي جملة سلوكه أو عملياته العقلية النفسية. (المعجم الفلسفي. ص ١٩١).

فساد:

زوال الصورة عن المادة بعد أن كانت حلصلة، ويقابله الكون، فإذا دل الكون على الوجود بعد العدم، فلن الفساد يدل على العدم بعد الوجود، والفساد تدريجي حتى يبلغ الدرجة التي تمنع الشيء من تسميته بذات الاسم.

(المعجم الفلسفي. ص ١٩٣).

فوضوية:

مذهب اجتماعي يشق اسمه من لفظة إغريقية بمعنى لا حكومة، وهو المذهب الذي يناهض قيام الحكومات ويدعو إلى إنشاء مؤسسات اجتماعية واقتصادية بمحض اختيار الناس وإرادتهم الحرة. (المعجم الفلسفي. ص ١٩٩).

فئة:

هي الجماعة المتظاهرة التي يرجع بعضهم إلى بعض، ويسمى أفرادها عناصر الفئة، وليس الأفراد وحدهم الذين يمكن أن يكونوا عناصر الفئة بل الفئات أيضاً، ولذلك فهناك فئات وأنواع منها، ويتم تحديد الفئة بما يكون لأفرادها من خصائص مشتركة. (المعجم الفلسفي. ص ٢٠٠).

قبليّة:

هي استعداد لقبول للتأثير وهو عبارة عن إمكان اتصاف شيء بصفة لم تحصل له بعد مع وجود حالة يحصل بها. والقابلية والمقبولية بمعنى واحد. (المعجم الفلسفي. ص ٢٠٤).

قبليّة:

القبليّة والبعديّة من المعقولات الثنائية، والقبليّة الزمانية عبارة عن تحقق الشيء في زمان لا يتحقق فيه الآخر، وذلك أعم من أن لا يتحقق ذلك الآخر أصلاً أو يتحقق ولكن لا في ذلك الزمان بل في زمان لا حق. (المعجم الفلسفي. ص ٢٠٨).

قضية:

القضية المنطقية جملة خبرية تفيد خبراً يحتمل الصدق أو الكذب. (المعجم الفلسفي. ص ٢١١).

لا مبالاة:

حالة نفسية حيادية لا تتفعل باللذة ولا بالألم، أو أنها الغيبة عند أهل

الشهود، أي غيبة القلب عن علم ما يجري من أحوال الخلق لثقل الحس بما ورد عليه. (المعجم الفلسفي. ص ٢٢٨).

ليبرالية:

هي شكل من أشكال العلاقات التي تحكمها المصلحة. (المعجم النقدي لعلم الاجتماع. ص ٤٦٦).

ماركسية:

الفلسفة الماركسية، وهي ما كتبه المفكرون بعد ماركس تطبيقاً لنظريته في مختلف المجالات. وقد اعتبر ماركس ما كتبه كتابات علمية تاريخية اجتماعية وليس فلسفة؛ لأنه اعتبر الفلسفة تمثل فكر الطبقة البرجوازية التي ستقضي باندلاع الثورة البروليتاريا، وبالتالي ستقضي معها الفلسفة. (المعجم الفلسفي. ص ٢٤٥).

مقولة:

هي قول يُقال بغير تأليف. (المعجم الفلسفي. ص ٢٧٩).

موضوعية:

صفة للموضوعي، واتجاه عقلي لرؤية الأشياء كما هي عليه في الواقع، فلا يشوهها بالنظر الضيق أو المنحاز. (المعجم الفلسفي. ص ٢٨٩).

نخبة:

النخبة هي المجموعة القادرة على الفعل والتأثير. (المعجم النقدي لعلم الاجتماع. ص ٥٥٣-٥٥٩).

نهضة:

الحركة الثقافية التي بدأت في إيطاليا في منتصف القرن الرابع عشر واستمرت حتى القرن السابع عشر ولمنتت إلى بقية أوروبا. ويؤثر البعض أن يسميها الإحياء (لأنها كانت إحياء للتراث اليوناني)، وهي تمثل الانفتاح في الانفصال وفي العلوم وفي الفلسفة. (المعجم الفلسفي. ص ٣٠٦-٣٠٧).

نفعية:

تعتبر للنفعية حركة فكرية وتأملية معقدة حول دور المصالح في النظام الاجتماعي والتغيير الاجتماعي، فمثلاً:
"أنا أختار تلك الحاجة ليس لأنها أفضل، وإنما لأنها ذات قيمة اجتماعية أكبر".

"أنا اخترت (كذا) لأنني أعتقد بفاعليها كونها موضع اعتقاد جماعي".
تعتقد حكومة معينة أن التدابير الضرائية أو الاجتماعية المعنية، هي أفضل أدوات لسياسة زراعية جيدة. ولكن هذا الاعتقاد يمكن أن ينجم عن النفوذ النسبي لمجموعة الضغط هذه أو تلك. (المعجم النقدي لعلم الاجتماع. ص ٥٨٠-٥٨٤).

وسطة:

ما يتوصل به إلى الشيء. (المعجم الفلسفي. ص ٣١٥).

وضعي:

ما كان من وضع واضح فهو موضوع أيضاً، يقال "هوانين وضعية" لأنها من صنع الإنسان. (المعجم الفلسفي. ص ٣٢١).

وهم:

الظن الفاسد، وقيل الخداع الحسي أو التمثيل الحسي للكاذب الناشئ عن الاتخاذ بالظواهر. (المعجم الفلسفي. ص ٣٢٣).

الملحق (٣)ملخصات من تطبيقات الطلاب
أعدوها بأنفسهم

- ١- القضية الفلسطينية.
- ٢- نشأة وسقوط الدولة الفاطمية.
- ٣- نشأة فلسطين.
- ٤- سقوط الدولة الأموية.
- ٥- نشأة الدولة الأيوبية وسقوطها.
- ٦- أسباب سقوط الدولة البيزنطية.
- ٧- سقوط الدولة العثمانية.
- ٨- للدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط.
- ٩- أسباب سقوط الدولة الأموية.
- ١٠- مستقبل الولايات المتحدة الأمريكية.
- ١١- نشأة الدولة العباسية وسقوطها.

ملاحظة مهمة

أود أن أوضح بأن كافة الملخصات قد وضعها أصحابها بطلب مني، وأن الآراء الواردة فيها هي للباحثين المعنيين، وأنتي لم أتكخل فيها إلا من قبيل التصويبات الإملائية والنحوية، أو عند وجود حاجة لاختصار فقرة دون التأثير على فكرة صاحبها عملاً بمبدأ حرية الرأي والتعبير، أو إذا وجد لزوم لتهذيب بعض الألفاظ أو إضافة لفظ يوضح المعنى.

عنوان البحث
القضية الفلسطينية
(تطبيق نظرية اشبنغر)

الباحثون:

أحلام علي الخميسي، أطفاف محمد أحمد المطري، بليقيس سعد
 الخميسي، زمزم قايد الأسود، ليلي صالح محمد الماوري.

نستطيع أن نطبق نظرية اشبنغر على القضية الفلسطينية في جانبين
 هما: فكلو المصير، والتشكل الكائبات للحضارة، وذلك كما يلي:
 أولاً: فكرة المصير عند اشبنغر:

تعني فكرة المصير عند اشبنغر، شعور الإنسان بذاته إزاء قوة
 إيساتية أخرى تتعداه وتجعل وجوده في خطر، حينئذ تنبثق الطاقات
 الكامنة فيه من أجل تأكيد الوجود.

وفي ضوء ذلك لاحظنا تطابق هذه الفكرة على القضية الفلسطينية،
 حيث اتضح ذلك من خلال المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني منذ
 بدايته. حيث أن هذا الاحتلال استفز الفلسطينيين وجعلهم يشعرون بذاتهم
 إزاء قوة خارجية وهي "الاحتلال الصهيوني" الذي يتحداهم ويجعل وجودهم
 في خطر، حينئذ انبثقت المقاومة عند الفلسطينيين من أجل تأكيد وجودهم
 وإثبات ذاتهم والمحافظة على كيانهم والعمل على استرداد حقوقهم.

ولكن يبدو أنه ليس كل حدث يعس المصير إذا ما ظهرت آفة التواكل
 على الغير. فعندما واجه الفلسطينيون التحدي الإسرائيلي للوهلة الأولى،
 كانت مقاومتهم تتصف بالضعف والشذات بسبب توقعهم مساعدات دولية
 بشكل عام، وغربية بشكل خاص، وذلك اعتماداً على ما تتادي به بعض
 المنظمات الدولية من مبادئ مثل "حق تحديد مصير الشعوب وتحقق
 استقلالها".

ولكن بعد حرب حزيران ١٩٦٧م لأمس التهديد الإسرائيلي جوهر الذات الفلسطينية، فأدركوا بطلان وضعف تلك المبادئ التي طالما علقوا عليها الأمل، هذا فضلاً عن تخاؤل القيادات العربية تجاه القضية الفلسطينية، وهو ما دفع الشعب الفلسطيني إلى تنظيم المقاومة من أجل الدفاع عن كيانه وهويته وأرضه في وجه التهديد الخارجي المتمثل في الكيان الصهيوني.

ثانياً: التشكل الكاذب للحضارة:

يقصد استغلار بمفهوم التشكل الكاذب للحضارة هو أنه قد يحدث أحياناً تلاقي حضارتان تكون إحداهما أشد قوة ولكن الأخرى أعظم إبداعاً وأكثر عرافة فتضطر الحضارة المهزومة أن تتلاءم ظاهرياً مع الحضارة الغالبة ما دامت لا تستطيع أن تنمو معبرة عن طبيعتها الخالصة، وتتشكل مظاهر هذه الحضارة في القوالب الفارغة التي فرضتها عليها الحضارة الأجنبية، ويظن الناظر إلى الحضارة المغلوبة على أمرها أنها قد اختفت بينما هي كامنة خلف القشرة الخارجية التي فرضت عليها.

وقد لاحظنا أن هذه الفكرة تنطبق أيضاً على بعض أبعاد القضية الفلسطينية من حيث أن الاحتلال الصهيوني يمثل الدولة القوية عسكرياً التي استطاعت أن تهزم الدولة الأكثر إبداعاً وعرافة، وهي الدولة الفلسطينية، إلا أن الدولة المبدعة لا تستسلم لحضارة الدولة المنتصرة. ويلاحظ ذلك من خلال أن الشعب الفلسطيني يعمل على الحفاظ على طابع وحضارة الدولة الفلسطينية أو حتى ما تبقى منها.

ويظن الناظر إلى الشعب الفلسطيني المغلوب على أمره أنه قد استسلم للعدو الصهيوني المحتل لأراضيه، بينما الأمر هو مجرد قشرة مؤقتة فرضت عليهم.

كذلك تنطبق هذه الفكرة على الأم والأخت والزوجة الفلسطينية، فبالرغم من الغزو الفكري -الظاهر- للاحتلال في الأراضي الفلسطينية والتأثر العام بمظاهر الحضارة الغربية فإننا نلاحظ أن ذلك عبارة عن قشرة خارجية

مؤقتة، والدليل على ذلك أن الأم الفلسطينية تقوم بإرسال ولدها لقتال الجيش المحتل ومع علمها بأنه لن يعود إلا أنها تواجه ذلك بكل إيمان وصبر، وخين يصلها خبر استشهاده تكون فرحتها غامرة فتعمل على صبغ على صبغ أبيها "بالحناء" وتردد الأناشيد الدالة على فرحتها وافتخارها بأنها أم الشهيد، إلى جانب استعدادها إرسال جميع أولادها للاستشهاد، بل استشهدت هي نفسها أحياناً.

وكذلك الشباب والفتيات الفلسطينيون الذين ينفذون العمليات الاستشهادية دون تردد وخوف، بصرف النظر إن كانوا متدينين أو علمانيين، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى الإيمان التام بقضيتهم وباسترجاع حقوقهم وهويتهم وحضارتهم والدفاع عن عقيدتهم.

عنوان البحث

نشأة وسقوط الدولة الفاطمية(تطبيق المنظور الإسلامي في تفسير التاريخ)

الباحثون:

سمية العروسي، رحاب غثاية، شفاء الشهاري، أنجان الأهل،

غادة شمسان.

الدولة الفاطمية واحدة من أهم دول العصر الإسلامي الثاني؛ لأنها جاءت بمذهب مغاير ومتطرف إلى حد بعيد، ومع ذلك نستطيع القول أنها قد عملت على بناء كيان سياسي فريد بل وأصررت على نشر مذهبها بكل السبل، كما بنت دولة قوية ذات وزن تاريخي جعلت عقيدتها تقوم على أساس أنها صاحبة الحق في النبوة وفي الخلافة. وقد ترجموا طوحهم هذا من خلال نشاط الدعاة والولاة والحكام وهو ما مكّنهم من الوصول إلى أرض مصر التي أقاموا فيها دولتهم، ومع قيام هذه الدولة بدأت علامات لازدهارها ثم علامات أخرى لاندثارها، وهذا ما حاولنا تطبيق المنظور الإسلامي لتفسير التاريخ على أحداثه.

ولاً: استقرار الحضارة واستمرارها:

ارتبطت الدولة الفاطمية بعامل ديني قوي منذ نشأتها تمثل بالمذهب الشيعي الإسماعيلي، حيث كان له الدور البارز في صنع حضارتها، فقد دافعت عنه وصيغت كيانها به -بحسب النظر عن صحة ذلك المذهب أو خطئه- وهو المذهب جر لاحقاً إلى التجزؤ على كل التوايت والمحرمات في الشريعة الإسلامية.

وهنا نذكر أن من عوامل استقرارهم واستمرارهم ثم بناء دولتهم وجود أرض مناسبة لنشر أفكارهم وترسيخها ووجود شخصيات أثرت بشكل كبير على سير دعوتهم، فكان التأسيس في منطقة كان لها قابلية الاستيعاب

والثقل وهي بلاد البربر في المغرب، وذلك بسبب الحياة القبلية البسيطة هناك، وهذا جعلهم يستوعبون هذا المذهب ويتمسكون به ويحاربون من أجله رغم مقاومته فيما بعد. ومن هذا المنطلق بدأ مسيحيين حثيثاً لإيجاد منطقة حضارية مزدهرة، فكان انتقالهم إلى مصر مرحلة من مراحل استكمال طور التأسيس لدولة جديدة، فعمدوا أولاً للترويج لمذهبهم بإرسال الدعاة إلى مصر ومن ثم إرسال عدة حملات عدة حملات لفتحها حتى تمكنوا من تحقيق هدفهم على يد "جوهر الصقلي" في عهد المعز لدين الله الفاطمي.

ثانياً: عوامل الاندثار:

لقد ظهر تناقض غريب في تاريخ هذه الدولة، ففي الوقت الذي كان الفاطميون يتمسكون بعقيدة ومذهب يدعون فيه للكمال، فقد كانوا كذلك ينتهكون المحرمات بشكل تجاوز كل الحدود وهو ما يتضح من الآتي:

١- الثراء الفاحش:

فالدولة الفاطمية من أكثر الدول الإسلامية التي انغمست في الملذات والشهوات مع التحلل والابتذال مما يعكس مذهب غير مسوي دعوا له وتمسكوا به، ركز على الخلافة والنبوة والرجعة لتحقيق العدالة على الأرض، وهي التي ضيعوها بممارساتهم، فمثلاً نرى الحاكم بأمر الله يدعي الألوهية والخلق، ولا شك أن ذلك يعد من الأمور العظيمة التي تجعل غضب الله وسخطه يحل بهم.

٢- الفرور الفكري والمادي:

فرور مؤسس الدولة الفاطمية كان ظاهراً، ففراهم يتجاوزن الحد فغيروا المعتقدات واستهانوا بالزكاة وألفوا الحج وغيروا في الأذان .. وغير ذلك، وهذا من أسباب اندثار حضارتهم. وما زاد من هذا الفرور وهذه الأسباب استئثارهم من المماليك والأرمن والسودان الذين بكثرتهم طغوا على المجتمع المصري بفسادهم وإفسادهم، وذلك في الوقت الذي لوصول اليهود إلى مناصب مهمة في الدولة.

٣- فساد نظم الحكم:

إن النتيجة الطبيعية للترف الزائد والممقوت، والتعطّل من القيم والأخلاق، فضل انحراف فكري ومادي، هو الوقوع في مستنقع عبادة وتألّيه البشر، فالحاكم بأمر الله أعلن ألوهيته فوقعت الدولة في ورر تصرفه وهو ما زاد الأمر تدهوراً.

٤- الظلم:

بما أن الظلم هو تجاوز الحد ووضع الشيء في غير محله كما أنه انتكاسة للقيم ومكارم الأخلاق، فإن الدولة الفاطمية قد جسدت ذلك من خلال معاملتها للمسلمين من أهل السنة، فقاموا بقتلهم وتجريدتهم من أموالهم ومناصبهم، وكذلك التطلّول على سب الصحابة بكتابة ذلك على جدران المدينة والدعاء عليهم في خطب الجمعة، وهذا يدل على المرحلة التي وصل إليها الحكام في الدولة الفاطمية من انهيار لمكارم الأخلاق.

كل ما تقدم من مظاهر التدهور كان من أسباب انهيار الدولة الفاطمية وانحلالها. وهكذا يمكن أن نفهم أن الله سبحانه يمكن في الأرض للعادل والظالم فيأخذ كل واحد بجريرة أعماله طالما أنه قد ميز الإنسان عن غيره من المخلوقات بالعقل. فعندما هبّ الله للدولة الفاطمية أسباب وجودها وقيامها وتمكّنها، تجبرت وعصت واستكبرت وازداد ظلمها وغيها. فلما ظنوا أنهم قادرون عليها ! أحاط الله بهم فأخذهم أخذ عزيز مقتدر، فسلط عليهم السّل والهزيمة على يد الأيوبيين الذين أعانوا للإسلام هيبته ومكافته في قيادة الأمة روحياً ومادياً.

عنوان البحث
نشأة فلسطين
(تطبيق نظرية ابن خلدون)

الباحثون:

نجود مقبل أحمد الشاحذي، هناء محمد صالح العبيسي، نور العين
 عبده عاطف، أمل محمد عبد الله الهادي، لولة صالح حسين المسييلي.

أولاً النشأة:

١- طور البداوة:

من خلال تطبيق هذا الدور وجدنا أن الكنعانيين في البداية كانوا يحبون حياة البداوة، حيث كانوا يعيشون متنقلين في البراري وراء الكلاء والماء، وقد كان استقرارهم مرتبط بوجود المراعي لرعي ماشيتهم، وبوجود الماء الضروري لاستمرار حياتهم. وعندما يسود الجفاف مناطقهم كانوا يبحثون عن منطقة أخرى تؤمن لهم متطلبات حياتهم فينتقلون إليها، لذلك كانت حياتهم حياة تنقل من مكان على آخر فيستقرون حيث توفرت السبل لذلك.

وبالرغم من حياة التنقل هذه فقد كانوا متماسكين مع بعضهم البعض، وكان ذلك نتيجة الرابطة وقرابة الأرحام والمصاهرات، وهو ما عبر عنه ابن خلدون بـ "العصبية"، حيث بين أنه كلما كانت القرابة بين أفراد البدو أكثر أصالة وأشد نقاوة كانت العصبية فيهم أقوى.

وقد كان الكنعانيون رغم تفرقهم إلى جماعات وتوجه كل جماعة إلى منطقة مختلفة، إلا أنهم كانوا يتواصلون فيما بينهم باستعمال الجمال في ترحلهم وهي الطريقة الأكثر شيوعاً للتواصل وهذا يوافق ما قاله ابن خلدون

في أن الرياسة فيهم تكون على سائر البطون والقبائل التي تختلط فيها الأنساب.

ومن ناحية أخرى يرى ابن خلدون أن العصبية يدعمها عاملان هما:
احترام القبيلة لشيخها، و حاجتها للدفاع والهجوم.

و فعلاً فقد كان للكنعانيون يحترمون شيوخهم ويوقروهم، وكانوا يرون أن قائدهم هو ابن معبودهم الروحي، وأيضاً كانوا يقومون بالدفاع عن أنفسهم بشتى الطرق، حيث يطورون مهاراتهم القتالية ويتكسرون أسلحة تحميمهم أكثر حتى توصلوا إلى صناعة الأسلحة من البرونز والحديد.

٢- طور التحضر:

دخل الكنعانيون طور التحضر مبكراً ومتداخلاً مع طور البداوة وذلك عملية طبيعية؛ لأنها -كما يذكر ابن خلدون- مرحلة تبرز فيها الحاجة الاقتصادية وهو ما يدفع القبيلة إلى الدفاع عن نفسها أولاً ثم إلى الغزو ثانياً، وبعد تأسيس الدولة تلجأ إلى تشييد المدن وهذا يحتاج إلى المال والأدوات وقوى عاملة ضخمة يلعب الملك دوراً كبيراً في توفيرها.

إن نمو الحضارة يحتاج -بحسب ابن خلدون- إلى ثلاث مزايا هي:
مزايا الأرض لأنها مصدر الإنتاج، ومزايا الحومة التي لا بد أن تتوفر فيها القوة لكي تتمكن من حماية السكان، وكثرة السكان لأن جهدهم ووقتهم أساس لبناء الحضارة. ولذا فإن الجماعات المهاجرة من مواطن عدة كانت تنتقل بين أرجاء البلدية في أرض مكشوفة للجميع للبحث عن الماء والكلاء أينما وجد. فللمزارعون سكنوا إلى جانب الأنهار وقاموا بزراعة الأرض في حين أن الرعاة تكيفوا مع الطبيعة، وفلسطين تعرضت منذ القدم لكثير من الهجرات التي سكنت في أماكن متفرقة وعملت كل منها على إنشاء مدن وأسوار وأبراج للحماية، ثم امتزجوا مع أصحاب تلك البلاد واستقروا فيها وتعاونوا على حماية كياناتهم من أي عدوان. وهكذا تدرجت حياة الكنعانيين من البداوة التي عاشوها في الجزيرة العربية منذ الألف ٤ ق.م إلى التحضر.

عنوان البحث

سقوط الدولة الأموية(تطبيق المنظور الإسلامي في تفسير التاريخ)

للباحثون:

عارف أحمد مسعد العثماني، شاكِر عبد الله قايد سيلان، خالد أحمد علي القاضي، ياسر حمود حسن الرضمي، عبد الله سالم ضيف الله..

يمكن تفسير سقوط الدولة الأموية في ضوء المنظور الإسلامي في تفسير التاريخ كما يلي:

١- الثراء الفاحش مع التحلل والابتذال:

إن الثراء الفاحش والافتخار في الميزات والشهوات هو إحدى الآفات الهامة التي تتخر في عظام المجتمع وتفتت عضده (انظر سورة الإسراء آية ١٦). فقد تبين أن عهد الخلفاء الأخيرين طغت عليه حياة الترف والافتخار في الميزات وشرب الخمر مما أدى إلى ضعف هذه الدولة، وفقدان الخليفة هيئته بين الرعية، مثل يزيد بن معاوية الذي كان صاحب طرب وافتخار في الشهوات.

٢- الغرور الفكري والمادي:

إن بني أمية بنسبهم وبالمال الذي جمعوه بدؤوا يتعدون عن الكتاب والسنة، فتعصبوا للبيت الأموي، ثم تعصبوا للجنس العربي، وكذلك اهتموا بأنفسهم ولم يهتموا بأمر العامة، وهذا كله أدى إلى نقمة للموالي عليهم فقاموا بثورات ضدهم، وإلى نقمة العامة على حكمهم.

٣- فساد نظام الحكم:

في أواخر عهد الدولة الأموية بدأ الفساد يعم في أوصال الدولة، فلم يعد الخليفة يهتم بأمر الخلافة فانصرف إلى غيه وترك أمور إدارة الدولة

للفاسدين يتصرفون كما يشاؤون، فظهر الظلم واشتكى منه الرعية إلا أنهم لم يجدوا أذن صاغية فانتقلوا عليها. وهكذا عندما يغيب العدل وينتهي الشورى ويعم الظلم، تنهار الدولة والعكس صحيح.

٣- للظلم:

بما أن سنن الله التي تضمنها القرآن الكريم تربط الإيمان بالعمل الصالح، فإن جحود النعمة وعدم شكرها يوجب زوالها. ففي أواخر عهد الدولة الأموية نفّس الظلم بشكل كبير، ومثال ذلك قتل "الحسن بن علي" رضي الله عنهما، وكذلك استباحوا حرمة المدينة في معركة الحرة، وحاصروا الكعبة وضربوها بالمنجنيق، وقتلوا "عبد الله بن الزبير" والعالم الجليل "سعيد بن جبير". هذا إلى جانب أنهم فرضوا زيادة في الضرائب وأقرروا ضرائب جديدة لم تكن معروفة في العهد السابق، وأجحفوا في جمع تلك الضرائب من الرعية. لقد كانت هذه المظالم وغيرها كافية لبدء أفعال نجم للدولة الأموية، فقامت الحركات المعارضة والمنافسة لها، وعلى وجه الخصوص "بنو العباس" الذين انتشرت دعوتهم بفضل للممارسات الظالمة لبني أمية كما أشرنا. فانتهت الدولة الأموية لتقوم على أثرها الدولة العباسية، وهي حكمة أراد الله منها أن تكون درساً بليغاً لكل ظالم ومتجبر سواء أكان فرداً أم جماعة ..

عنوان البحث

نشأة الدولة الأيوبية وسقوطها(تطبيق نظرية توينبي)

الباحثون:

أميرة حسين المربي، عاتقة عتيق صبر، جواهر محمد الدغار،
كوثر عبد الكريم اليدومي، منى خالد الأمير.

لولا: للنشأة:

تعتبر الدولة الأيوبية في بداية ظهورها متحدة لظروف انتقلها من منطقة إلى أخرى فثبتت وجودها في تلك المناطق وعملت على إبراز دورها في الإبداع.

وقد اعتبر توينبي "أن كل حضارة ناجحة وراءها دين عالمي، وهذا الدين يكون سبباً في انهيارها عند مخالفته وتجاهله. ووفقاً لذلك نجد أن السلطان صلاح الدين مؤسس الدولة الأيوبية عمد حين تولى أمور الدولة إلى إعادة الأمور الدينية إلى نصابها في مصر، نظراً لأهمية ذلك في استقرار الدولة وتطورها، فكانت هذه هي مرحلة الإبداع، ثم لجأ السلطان صلاح الدين الأيوبي إلى التوسع نحو المناطق المجاورة، حتى أنه حاول دخول اليمن التي كانت تحت السيطرة الفاطمية وغرضه من ذلك القضاء على الفاطميين ومذهبهم في كل مكان.

لقد رأى توينبي أن لجوء الدولة إلى التوسع الخارجي هو انتحار وتعبير عن ضعف ينذر ببداية السقوط. ولكن هذا يتناقض مع حقيقة توسع الدولة الأيوبية الذي لوصلها إلى قمة الإبداع، وربما أن السبب في ذلك يعود إلى أن هذه الدولة كانت ما تزال في طور الإبداع ولم تصل إلى مرحلة الهرم، ولذا كان التوسع نجاحاً وليس هروباً.

أما التحدي فيظهر جلياً عند قيام الدولة، وذلك عندما حاول السلطان صلاح الدين الأيوبي الانسلاخ عن ثور الدين زنكي* في بلاد الشام، والاستفراد بقيام دولة في مصر. لهذا عمل على توسيع رقعة دولته بغرض توحيد الأمة والوقوف في وجه تحدي الغزو الصليبي بعد ما أصابها من ضعف وتشتت وهوان ووهن. هذا إلى جانب اعتماد صلاح الدين لمبدأ التخطيط السليم وإحياء روح الجهاد وتعبئة الناس كافة للدفاع عن أنفسهم ودينهم. وبذلك واجه صلاح الدين تحدي البيئة وتحدي الظروف المحيطة بدولته الوليدة فحقق نجاحاً وإبداعاً أسسه العقيدة الصحيحة.

ثانياً: السقوط:

يشدد "توينبي" على أن الدولة لا تسقط بغزو خارجي، ولكن السقوط الذاتي يبدأ أولاً عندما تفقد الأقلية الحاكمة زخم الإبداع الذي دفع الناس للتكيف حولها ومساندة أهدافها عند نشأتها. وهو ما نلاحظه عند خفاء صلاح الدين الذين تحولوا إلى أقلية مسيطرة فقدت قدرتها على الإبداع، وهو ما انسحب كذلك على فقدان التماسك الاجتماعي؛ لأن لفتان الجماهير بالسلطان صلاح الدين جعلها لا تقبل بأقل منه.

كما جاء في نظرية "توينبي" أن التحدي الحقيقي للمجتمع لا يقوم به إلا أفراد يحملون صفة الإبداع من بين صفوف "البروليتاريا" (قصد به عامة الناس). وقد قسمهم إلى قسمين، بروليتاريا دلخية قليلة لكنها عنيدة وتتحين الفرصة للثورة، وأخرى خارجية متربصة تقاوم الانتماج في المجتمع تستعد للغزو عندما تسمح الظروف. فربما كان موقف المماليك انعكاس لهذه الرؤية.

عنوان البحث

أسباب سقوط الدولة البيزنطية(تطبيق نظرية اشينغلر)

الباحثون:

عز الدين علي محمد صلاح، عوض محمد الحماطي، محمد موتضى
بن يحيى، نشوان زيد عنتر، وليد حسن سارية.

١- للتاريخ عند "اشينغلر" يقتصر على النطاق الدنيوي لا الديني،
المادي لا الروحي.

وهذا يلتقي مع واقع الدولة البيزنطية، فقد أدى العجز المالي الذي
ترتب على زيادة المصروفات لتغطية ما يحتاجه القادة الكبار إلى تدهور
وانحطاط كبيرين، ومن ذلك ضعف الاقتصاد، وحدث صراع ديني بين
الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية وكذلك الصراع الذي اندلع بسبب
عبادة الأيقونات، هذا على جانب زيادة الهوة بين الأغنياء والفقراء وما نتج
عنه من صراع طبقي.

٢- رأى "اشينغلر" أن لكل حضارة طابعها الخاص وموتها الخاص
وموقعها الخاص.

وهذا انطبق على الدولة البيزنطية، فمن الناحية للسياسة، أمسك
الإمبراطور بيده السلطتين الزمنية والدينية. ففي الجانب الديني: كان مذهب
الدولة هو الأرثوذكسية، ومن الناحية الثقافية، كانت ثقافتهم ولغتهم إغريقية .
وفي الجانب العسكري: امتازت بنظام الثغور، ونفذ طبقة العسكريين.

٣- شبه "اشينغلر" - أحياناً - الحضارة بأنها تشبه في تطورها دورات
الفصول الربعة، ويتطبيق ذلك على الدولة البيزنطية سجد الآتي:

أ- الربيع: فهو تمهيد، أي يمثل نواة ظهورها، فكانت قوية وحمت
نفسها من القبائل الجرمانية.

- ب-الصف: ويمثل للبداية، عندما بدأت الإمبراطورية باستعادة أملاك الإمبراطورية الرومانية في شمال أفريقيا وبلاد الشام.
- ج-الشتاء: ويمثل الضعف، وذلك بدخول عدة متغيرات كال توسعات الخارجية، والاختلافات الداخلية من دينية وطبقية واقتصادية، إلى جانب الاجتياح اللاتيني، وكل ذلك أدى إلى ضعف وتدهور الحضارة البيزنطية حتى انتهت على يد العثمانيين سنة ١٤٥٣م.
- ٤-يعتبر المجتمع هو الوحدة الأساسية للحضارة من ناحية الإبداع وليس من ناحية الفرد. وهو ما يمكن تطبيقه على بيزنطة من خلال شرايح مهمة مثل: أساتذة للجامعات، والتجار، والأطباء، والأسر العريقة ذات للثقافة العلمية والعسكرية. وهؤلاء قدموا إبداعات عدة أسهمت في تأسيس قوة للدولة، ولكن عندما قل الإبداع عند هؤلاء ضعفت الدولة.
- ٥-الحضارة التي قامت على أساس روعي هي التي تستمر، ولما التي قامت على أساس مادي بحث فلنما تنسقط .
- وهذا ينطبق على واقع الدولة البيزنطية التي كانت تحت وطأة الغزو اللاتيني عام ١٢٠٤م، ويتمثل في الصراع بين الكنيسة الأرثوذكسية (بيزنطة)، والكاثوليكية (روما)، مما أدى إلى ضعف الوزع الديني عند سكان بيزنطة.
- ٦-يرى "اشينغلر" أن عدداً من الحضارات نمت في بدايتها بتأثير حضارات سابقة رغم الاختلافات الروحية والثقافية بينها، مثل تأثير الثقافة الإسلامية واليونانية على دولة بيزنطة.

عنوان البحث

سقوط الدولة العثمانية(تطبيق نظرية توينبي)

الباحثون:

بشير محسن علي هامر، كمال علي عبده عبدالله.

يرى "توينبي" أن من أهم عوامل تدهور الحضارة هو فقدانها للإبداع. ووفقاً لذلك فحين فقدت الدولة العثمانية عامل الجهاد الذي يمثل عامل إبداع قوي، وخلت الأقلية الحاكمة فيها إلى الدعة والراحة والمجون، ظهرت في الداخل عدة انقلابات ومظاهرات منها الانتكشارية والوشرمة، وفي الخارج بدأت المقاطعات التابعة بالانفصال عن الدولة الأم وحتى التفكير بغزو أملاك الدولة نفسها والسيطرة عليها كما حدث في مصر وبلاد الشام.

وقد مثلت للحركات الداخلية في تركيا مثل الحركة الوطنية التركية وحركة تركيا الفتاة ما أطلق عليه توينبي "البروليتاريا" (عامّة الناس)، أما السلاطين العثمانيين أمثال عبد الحميد، والاتحاديون فقد مثلوا ما سماه توينبي بالأقلية التي فقدت الإبداع وأصبحت عاجزة عن تمثيل القوة أمام البروليتاريا الداخلية والخارجية، فأدى ذلك إلى ثورات واضطرابات. ففي الداخل اتجهت العامة نحو تأييد الحركات المعارضة، وفي المقاطعات الخارجية في البلقان وأوروبا زانت حركات الانفصال ضراوة وطموحاً نحو الاستقلال والتوسع على حساب الدولة العثمانية، وهذا قاد إلى إثارة أطماع أوروبا للنيل من الدولة العثمانية، وهذا التدهور أدى كذلك إلى تحالف البروليتاريا في الداخل والخارج. وبهذه الصورة نجد أن المجتمع هو الذي جلب على نفسه عوامل الانهيار قبل أن يجلبه عليه التآمر الخارجي، ففقدان الجهاد بكل صوره وفقدان الإبداع والقوة الحسنة قاد إلى تناقضات صعب السيطرة عليها، ولذا فإن أقصى ما فعلته الدول الأوروبية هو توجيه

الضربة القاضية إلى مجتمع يلفظ أنفاسه الأخيرة. فقد كانت هذه الصورة إما بالاتفاقيات والمعاهدات أو بدفع القوى العثمانية بزعامة كمال أتاتورك لاستغلال فرصة الضعف والانقراض على الحكم وإلغاء الخلافة الإسلامية.

عنوان البحث

الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط(تطبيق المنظور الإسلامي لتفسير التاريخ)

الباحثون:

أحمد علي حسن الزارعي، بلقيس عبد الوهاب جعدان، أنسور عباس أحمد كمال، نضال محمد الإيراني، عادل أحمد عبد الله المسعودي.

تبارى المؤرخون في سرد عوامل نهوض الدولة العثمانية، وأسباب سقوطها. ولما هنا بصدد تقصي تلك العوامل والأسباب، بل سنشير إلى بعضها بما يحقق توضيح الموضوع المراد دراسته.

يقوم المنظور الإسلامي لتفسير التاريخ على تصور نابغ من السنن الربانية التي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية المظهرة والخاصة ببناء الحضارات وتطورها وسقوطها التي نكت في القصص القرآني للعظة والعبرة، وهي بطبيعتها الربانية تشكل ملامات سننية لا شك ولا جدل حولها. ووفقاً لذلك نجد أن الأوضاع العالمية في ذلك الوقت قد ساعدت تمكين آل عثمان. ففي أوروبا سادت فوضى الإقطاع، كما سادت الفتن والاضطرابات دول سلاجقة الروم في آسيا الصغرى، كذلك ضعفت الدولة البيزنطية وتدهورت سياسياً، هذا فضلاً عما شاهده العالم الإسلامي في تلك الفترة وما انتهى إليه من غزو المغول وسقوط الخلافة الإسلامية في بغداد عام ٦٥٦هـ.

وفي ظل هذه الأوضاع هيا الله تعالى أداة للإصلاح تمثلت في شخصية عثمان الذي تمسك بقيم ومبادئ الإسلام فكان ذلك سبباً في التمكين مصداقاً لسنة الله الواردة في القرآن "وعد الله للذين آمنوا منكم ..." (سورة النور آية ٥٥).

غير أن السنن الربانية ماضية في تطبيق أحكامها، فالإبداع الحضاري طبقاً لسنن الله إبداع محكوم بأجال كآجال الأفراد "ولكل أمة أجل..." (الأعراف ٣٤)، وفي هذا الصدد ربطت تلك السنن توقف الإبداع بابتعاد الناس عن الجوهر الصحيح للعقيدة، أم شرط عودته فهو العود إلى روح تلك العقيدة. فالأجال محكومة أيضاً بعلاقة الإنسان بخالقه. فالجود بالنعمة يؤدي إلى زوالها فعندما انحرف العثمانيون عن المنهج القويم الذي كان سبباً في نهوضهم الحضاري، تدهورت أحوال دولتهم وانهارت أركانها وهو ما ينطبق مع سنن الله في مخلوقاته قلما نسوا ماذكروا به... (الأنعام ٤٤-٤٥)، فقد تجلت معاني هذه الآية بما قام به العثمانيون في المرحلة الأخيرة من تاريخ دولتهم عندما صانعو الكفار والأعداء، ومنحوا الامتيازات للأجانب وغيبوا دور العلماء وجحنوا فضلهم ودورهم، فانتشرت البدع والخرافات وطهرت الفرق المنحرفة كالشيعة بمختلف فروعها، كما ظهرت الصوفية المنحرفة التي دعت إلى نبذ الحياة.

إلى جانب ذلك كانت حياة الترف التي عاشتها الدولة ودفعت الولاة إلى إتباع سياسات منافية للمنهج الذي قامت عليه دولتهم، وكل ذلك أدى إلى ضعف الدولة وفقدان هيبتها وقدرتها على البقاء، فتكالب عليه الأعداء من علمانيين وصهاينة وماسونيين ويهود دونمة وغيرهم...، وبذلك تحققت سنة الله "وإذا أردنا أن نهلك قرية..." (سورة الإسراء آية ١٦).

وهذه هي عوامل قيام وسقوط الدولة العثمانية حسب المنظور الإسلامي في تفسير التاريخ كما رأيناها.

عنوان البحث

أسباب سقوط الدولة الأموية(تطبيق نظرية ابن خلدون)

الباحث: محمد حسن علي الدهشاء.

يمكن دراسة أسباب سقوط الدولة الأموية بتطبيق نظرية ابن خلدون
من خلال النقاط التالية:

١- العصبية:

يرى ابن خلدون أن عوامل قيام الدولة هي نفس عوامل تدهورها
وانهيارها، وأن العصبية تلعب دوراً كبيراً في النشأة وفي السقوط؛ لأنه بها
تتم للرياسة والملك وبها يزولان، وبخاصة عندما يغفل الملك إلى حب
الانفراد بالرياسة وحب الانفراد بالمجد الشخصي يبدأ بالتناقص مع عصبية
خوفاً من مشاركته المجد فيتعامل معهم بالتحجيد أو بالقتل والتكيل ويستعين
عليهم بعصبية جديدة مثل الموالي والصنائع.

وقد وجد أن هذا العامل ينطبق على الدولة الأموية إلى حد كبير لأنها
تنزع إلى الحكم الفردي والعصبية للشامية منذ البداية، ثم تكرر بعد ذلك
لعصبيتها المتمثلة في "قبيلة بني كلب" التي أعلنت بني أمية على قيام
دولتهم، مثال ذلك تنكر يزيد الثاني ومروان بن محمد لتلك القبيلة ومعاملتهم
المسيئة لها مما جعلهم من أشد أعدائهم، وهو ما شكل عامل مهم في تدهور
أحوال الدولة الأموية وانهيارها؛ لأنها أخلت بأحد أسباب بقائها. وقد اتضح
ذلك من خلال الصراع بين القيسية واليمنية الذي تدخل فيه بنو أمية
وأصبحوا طرفاً فيه مما عاد عليهم بالويل والتدهور، وبوجه خاص بعد نقل
مقر الخلافة من "كمشق" إلى "الف" في البداية في عهد الوليد بن يزيد وإلى
حران في عهد مروان بن محمد مما أثار قبائل الشام على الأمويين ومن ثم
الانضمام إلى أي ثورة تقوم على بني أمية. هذا إلى جانب بروز عصبية

تعصبية من خلال تقسيم المسلمين إلى عرب وموالي ... وهو ما أثار تعصباً مضاداً للتعصب القائم.

٢- العامل الاقتصادي:

يقول ابن خلدون أن طبيعة الملك تقتضي الترف حيث للنزوع إلى رفقة المطعم والملبس والفرش والآنية وتشييد المباني والتوسع في الأعطيات والهبات على الجند والموالي وغيرهم حتى يصل الأمر إلى أن دخل الدولة لا يفيء بخراجها مما يترتب عليه زيادة في الجبالة والمكوس (الضرائب). وهذا ينطبق على ما كان في الدولة الأموية وبخاصة في عهد الوليد بن يزيد الذي نقل مقر الخلافة من دمشق إلى الكوفة في البادية، فأخذ ينفق الأموال على حاشيته والناس جزافاً، كما ضاعف في الأعطية والهبات دون حساب، فنقص المال نتيجة لذلك وفي المقابل زادت حاجته لمزيد من الإنفاق، بل وصل الحال به أن باع خالد بن عبد الله القسري عامل العراق السابق لعدوه وخصمه يوسف بن هبيرة مقابل مبلغ من المال، مما جلب عليه عداة البغية ونقمته وبعثالي تحالفهم مع أعداء الدولة الأموية في القيام بثورة ضده وتنصيب الوليد بن يزيد عام ١٢٧هـ.

هذا بالإضافة إلى مبالغة الأمويين في عماراتهم من قصور وغيرها مما استدعى إنفاق الأموال الكثيرة عليها، وعندما لم يستطيعوا تغطية تلك النفقات طلبوا من الولاة إعلانهم فجلبوا لهم الموال بطرق مشروعة وغير مشروعة، وهو ما جلب عليهم تزايد نقمة العامة ضدهم وبخاصة في عهد "المجاص"

٣- الترف:

يرى ابن خلدون أن الترف أهم معول هدم يؤدي إلى انهيار الدولة لما يلزم عنه من فساد الخلق؛ لأنه يؤدي إلى العكوف على الشهوات ولركاب الفواحش وغيرها من الانحرافات الأخلاقية.

فمن الواضح أن الترف الذي يستخدم في غير موضعه جلب الناس إلى الانحراف عن الطريق القويم إلى الطريق الفاسد، من شرب الخمر والرقص والغناء، مثال ذلك انحراف آخر خلفاء بني أمية عن الطريق القويم. وهذا بدوره أدى إلى الضعف واللين ونحسار القوة، مما اذهب عن المترفين خشونة البدوة والكرم والنجدة وغيرها من الصفات التي تصف بها المسلمون المجاهدون، وهذا جعلهم -بحسب نظرية ابن خلدون- يصبحوا من جملة النسوان لأنهم صاروا عالة، فهم لا يدافعون عن الدولة والرعية وإنما يحتاجون لمن يدافع عنهم.

وبذلك تكون الدولة الأموية قد سقطت لأنه نقصت بنيانها بنفسها بغية أن تبني بنياناً جديداً مكانه، ولكن البنيان الجديد لم يكتب له النجاح فسقط أمام العاصفة التي هزته بعنف شديد حتى تمزق وتساقط كأوراق الخريف.

عنوان البحث

مستقبل الولايات المتحدة الأمريكية(تطبيق المنظور الإسلامي في تفسير التاريخ)

الباحثون: حنان أحمد حزام مريع، كفاية صادق حسان، غادة أحمد الخميسي، مایسة عبد الوهاب عمر، وقاء أحمد العلکمی.

خلق الله الإنسان وكرمه على سائر المخلوقات، وجعله خليفة في الأرض لكي يعمرها وينشر الخير فيها، ويعمل الصالحات ويدعوا إلى دين الله دون خوف من أحد، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر (سورة العصر).

فالمبتعد عن مقتضيات الإيمان هو مبتعد عن الإخلاص في إيمانه وعمله، وعندما يكون كذلك فهو ينشر الفساد في الأرض ويحارب الدين ويسعى إلى التكمير بدلاً عن البناء "وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنمل والله لا يحب للفساد" (البقرة ٢٠٥).

فالمتابع لما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية يراها بعيدة عن الدين كل الابتعاد وإن ادعت مسيحيتها، بل إنها وصلت إلى درجة الإلحاد والفجور وكثرة البدع والهرطقات وعبادة الشيطان وتعدد الديانات الوثنية بشكل كبير. فمن ضمن معتقدات بعض الجماعات في أمريكا أنه إذا أراد الشخص الشعور بالذات الإلهية فيجب أن يقيم مع الرب علاقة جنسية حميمة (ونستغفر الله من نورد هذا الاتحاط) حتى يفوز برضوان الرب في حياته. كما أن من معتقداتهم الأمريكيين المسيحيين أنهم يعبدون المسيح ويعتبرونه روح الله وابنه -والعياذ بالله-، قال تعالى: "وقالوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جئتم شيئاً إدا تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً أن دعوا للرحمن ولداً.." (مريم ٨٨).

ومن قوانين الله السارية في خلقه أن لكل شيء أجل، وأن لكل حادثة نهاية، وأن للحضارات والأمم أجالاً مؤقتة وأن هذه الآجال لا يقربها الاستعجال كما لا يؤخرها الاستبطاء والإمهال.

ولكن من العلل الصحيحة والعلاقات التي تنذر بقرب آجال الحضارات هي ظلمات المعاصي، فمن طبيعة البشر أنهم إذا تكبروا تجبروا، وإذا تجبروا ظلموا، وإن العلو والاستكبار يقود إلى الظلم والعتف، والدليل على ذلك تجبر أمريكا على العالم وظلمها لكل الشعوب وخاصة الشعوب الإسلامية وليس ما يحدث في العراق وأفغانستان عنا ببعيد، ولكن لابد لكل ظالم نهاية "وتلك القرى أهلكتهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعداً" (الكهف ٥٩).

ومن المعروف أن الحضارة إذا ارتقت وزادت الرفاهية عندها فإن الجانب المادي يطفئ على الجانب الروحي فيها، وهذا ما نلاحظه بشكل واضح في أمريكا فقد ترفق ترفهم الكبير مع البطر بالنعمة والتكبر والتجبر والظلم، والانغماس في الملذات والشهوات والاحتلال الأخلاقي، وتكثر الأمراض التي تؤدي بهم إلى الهلاك وتتحل المجتمعات وتتفكك الأسر، وتضيع الوحدة بين الأفراد، ويكثر القتل والجرائم والاعتداءات على حقوق الغير وأعراضهم، وينتشر الاتحطاط بشرب الخمر وتعاطي المخدرات وما يصاحب ذلك ون الانغماس في الزنا ولاعتداء بالاغتصاب وشيوع الشنوذ الجنسي وارتفاع معدلات الانتحار، كما يبلغ عدد اللقطاء والأطفال غير الشرعيين أرقاماً مهولة ...، "وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً" (سورة الإسراء ١٦).

ويعتبر الغرور الفكري والمادي أحد العوامل التي تعجل بانحلال الحضارة، فعندما تغتر الأمة بعلمها ومخترعاتها وما أحرزته من سبق وتقدم فإن ذلك يصرفها عن إتباع هداية السماء وعن إتباع الرسل. وأمريكا تسيير

في طريق هذا الغرور وتتمثله قولاً وعملاً وبقاوا يعبدون القوة والعبقريّة واللاهت وراء الدنيا تحت أي مبرر وبستخدم أي وسيلة.

ويبدو أن المؤشرات العلمية تدل على أن الله يهيئ أسباب القضاء للظالمين الأمريكيين، فقد ذكر علماء الفلك البريطانيون أن الأرض تواجه خطراً شديداً بسبب وجود آلاف المذنبات غير المرئية المندفعة إلى النظام الشمسي والتي يمكن أن تصطدم بالأرض في مسيرتها. فإذا ما حدث هذا الاصطدام فسوف تنقسم الأرض الأمريكية إلى مجموعة جزر ويفوض جزءاً كبيراً منها في المحيط بفعل قوة الاصطدام التي تنشأ عنها قوة انفجار تعادل ما يقارب انفجار مليوني قنبلة ذرية في حجم قنبلة "هيروشيما" وهو ما يعني أن أمريكا سوف تختفي لتحل محلها مجموعة جزر تسمى بالقاطع. ومن ناحية أخرى حذرت وكالة ناسا الأمريكية من أن استمرار ظاهرة الانحباس الحراري سيؤدي إلى غرق ولايات أمريكية بأكملها في القريب العاجل ما لم يوجد حل لهذه المشكلة.

قال تعالى " أم أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير" (تبارك ١٦-١٨).

عنوان البحث

نشأة الدولة العباسية وسقوطها(تطبيق المنظور الإسلامي في تفسير التاريخ)

الباحثون: صادق حزام الأشول، أحمد محمد صويلح، ماجد أحمد الرمي، محمد عبد الله القاسمي، محمود مصلح الرئيس.

١-النشأة:

أكد المنظور الإسلامي للتاريخ أن نشأة الدول تكون على أساس طاعة الله والعمل الصالح، وهو ما يعني أن لفكرة أو العقيدة الدينية وراء نشأة وتطور الحضارات. وقد اهتم العباسيون بالجانب الديني منذ أن كانت الدعوة العباسية سرية في الكوفة، فقد كانوا يدعون للرضا من آل البيت، وادعى العباسيون أنهم حماة الدين القويم، وأنهم جاعوا للحكم بالكتاب والسنة وجعلهما قانون يحتكم إليه جميع المسلمين من عرب وغيرهم. ومن جانب آخر تضمنت مبادئ الدعوة العباسية المساواة بين جميع المسلمين في الحقوق والواجبات وأنه لا فرق بين عربي على أعجمي فالكل في السنين سواء، وأنهم سيصلحون ما أضده الأمويون، وقد استطاع العباسيون للسيطرة على الخلافة وكانوا يرتدون بردة للرسول ﷺ في المناسبات الدينية. ويتابعهم طريق الحكم بما أنزل الله تطورت حضارتهم واهتموا بالعلم والعلماء والبناء والإعمار في شتى المجالات.

٢-السقوط:

في المنظور الإسلامي لتفسير التاريخ تتضافر عوامل عدة في سقوط الحضارات، الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وجميعها ترتبط بعامل الدين أولاً وأخيراً، فكلما ابتعد الحاكم عن منن الله في الأرض كلما سارع الخطى نحو صنع عوامل التدهور.

لقد استمد العباسيون نظام الحكم من الأنظمة الفارسية وعملوا بنظرية الحكم المقدس، فقالوا أنهم يستمدون سلطتهم من الله وقد استقل الضعفاء من الخلفاء ذلك فاستبدوا بالرعية ونشأت قيادة ظالمة وقاعدة ساكنة ففصل ذلك عامل مؤثر على التراجع في كل شيء.

أما على الصعيد الاقتصادي فقد غلب على حياة الحكام في أواخر عهد الدولة حياة الترف والبيذخ الذي تبعه إقبال على اللهو والمتعة، وتباهوا في بناء القصور، فكان الخليفة لا يكتفي ببناء قصر واحد، فالخليفة المتوكل بنى ما يزيد على خمسة قصور تحملت الخزينة المتقلبة بالمتطلبات عبء البناء وما يتبعه من تجهيزات، ولم يقتصر ذلك على الخلفاء بل تبعهم الوزراء والأمراء وكبار الموظفين والمقربين، كما أسرفوا في المأكّل والملبس واقتناء التحف النادرة والتمينة، كل ذلك كان والناس يعيشون فقر مدقع وحاجة مؤلمة، هذا فضلاً عن إتاحة الفرصة للبرامكة في البناء وعيش حياة الترف بكل مظاهرها، وقد أدى كل ذلك إلى ضعف موارد الدولة وتفريغ خزائنها فقاموا بزيادة الضرائب على الزراعة والصناعات الموجودة بكاملها والتجارة وعلى كل ما يمكن أن يفرض عليه ضريبة، فشاع الظلم والفساد وضعفت الدولة فسقطت لبنات أخرى في جدار حضارة الدولة العباسية.

وعلى الصعيد الاجتماعي، انتشر الفساد والانحلال الأخلاقي، فاهتم الخلفاء باللهو والترف وأقبلوا على سماع الغناء والمعازف وحضور مجالس اللهو والطرب وإغداق العطايا على المغنيات والجواري في الوقت الذي يحتاج الناس إلى الاهتمام بقضاياهم ومشاكل الأمة. فقد اشتهر المتكلم بسمعته السيئة وليليه للماجنة. وهذا انعكس على شيوع الفساد بين الناس وضعف الإيمان واحترف الناس عن سنة الله في العبادة والإعمار، وفسدت الإدارة وانتشرت الرشوة بين كبار الموظفين وصغارهم، حتى الوزراء استرفون! قبلوا الرشوة مقابل الإبقاء على فاشل هنا وفاسد هناك وفاسق في مكان التأثير على السياسة وعلى القرار، هذا إلى جانب تسلق أقليات فاسدة

غير عربية وتأثيرهم على شؤون الخلافة فأشعلوا الفتن والخلاقات المذهبية، وهذا الضعف ترافق مع الزحف المغولي وتهديد أراضي الخلافة. وهذا كان يحدث والقاعدة الساكنة لا تتحرك لدفع الظلم ولا تتصدى ولا تنصح ولا تغير، ولا يتحرك بدخلها لدفع الجهاد، فتحمل الحكام الفاسدون مع القاعدة الساكنة وزر أعمالهم فدخل التتار بغداد واستباحوها سنة ٦٥٦هـ. وهو ما يتفق مع إبتعادهم عن سنن الله وعقيدته الظاهرة للنقية. (انظر سورة آل عمران ١٣٧-١٤١).

المصادر

- اشبنغلر، أسوالد: تدهور الحضارة الغربية، ج ١. ترجمة أحمد الشيباني، بيروت ١٩٦٤.
- افاناسييف، ق: أسس الفلسفة الماركسية. ترجمة: عبد الرزاق الصافي، بيروت، ط ٤، ١٩٨٤.
- بدر، أحمد محمود: تفسير التاريخ من الفترة الكلاسيكية إلى الفترة المعاصرة، مجلة عالم الفكر. ع ٤، مج ٢٩، ٢٠٠١.
- برغوث، عبد العزيز: قضية السنن الإلهية في الفكر الإسلامي المبكر بين التأسيس النظري والوعي والثقافة السُّننية، إسلامية المعرفة، ع ٤٤، السنة ١١، ربيع ١٤٢٧/٢٠٠٦م.
- برو، توفيق: تاريخ العرب القديم. دمشق، ط ٢، ١٩٩٦.
- بوريكور. بوندونوف: المعجم النقدي لعلم الاجتماع. ترجمة: د. سليم حداد، (د.م)، ط ١، ١٤٠٦-١٩٨٦م.
- توينبي، آرنولد: مختصر التاريخ، ج ١، . ترجمة: فؤاد محمد شبل، مراجعة: محمد شفيق غريال. القاهرة، ط ١، ١٩٦٠.
- تيماشيف، نيقولا: نظرية علم الاجتماع طبيعتها وتطورها. ترجمة: محمود عودة (وآخرون). القاهرة، ط ٧، ١٩٨٧.
- ابن تيمية: العبودية. تحقيق وتعليق: د. محمد زينهم محمد عزب، القاهرة (د.ت).
- حنفي، حسن: "الفلسفة والتاريخ"، عن موقع: <http://www.balagh.com/mosoa/falsafh/u512cdmq.htm>
- الحنفي، عبد المنعم: المعجم الفلسفي. القاهرة، ط ١، ١٩٩٢.
- الخضير، زينب: فلسفة التاريخ عند ابن خلدون. ط ٢ القاهرة ١٩٨٥.

- خليل، عماد الدين: التفسير الإسلامي للتاريخ. بيروت، ط ١، ١٩٧٥.
- الرفاعي، عنان: "الفلسفة العربية الإسلامية"، مجلة التراث. ع. (٩٦)، ٢٠٠٤.
- الزيايدي، محمد فتح الله: الاستشراق أهدافه ووسائله، دراسة تطبيقية حول منهج الغربيين في دراسة ابن خلدون، دمشق، ط ١/ ١٩٨٨هـ/ ١٤٢٦هـ.
- زيدان، عبد الكريم: السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية، بيروت، ط ١، ١٤١٣هـ/ ١٩٩٣م.
- شاخت، ريتشارد: رواد الفلسفة الحديثة، ترجمة: د. أحمد حمدي محمود. القاهرة ١٩٩٧م.
- أبو شوك، إبراهيم: "علم التاريخ إشكالات المنهجية ومشروعات الأسلمة"، مجلة إسلامية المعرفة، السنة السادسة، العدد الرابع والعشرون، ربيع ١٤٢٢هـ/ ٢٠٠١م.
- صبحي، أحمد محمود: في فلسفة التاريخ. الإسكندرية (١٩٧٥).
- الصعيدي، عبد الحكم عبد اللطيف: حضارات ورد ذكرها في القرآن الكريم والسنة النبوية. القاهرة، ط ١، ١٩٩٦.
- عطاء، عبد الخبير: من حوار له أجرته معه د. نيلي بيومي، منشور على موقع "مفكرة الإسلام".
- <http://www.islammemo.cc/article1.aspx?id=5159>
- عمارة، محمد: دراسات في الوعي بالتاريخ، بيروت، ط ١/ ١٩٨١.
- قطب، سيد: في التاريخ فكرة ومنهاج. القاهرة، ط ١١، ١٤١٣هـ/ ١٩٩٣م.

- قطب، سيد: في ظلال القرآن، ج٦، القاهرة، ط٢٥، ١٤١٧هـ/١٩٩٦م.
- قطب، محمد: حول التفسير الإسلامي للتاريخ. جدة، ط٣، (د.ت).
- كتاب تعريفى عن سعيد النورسي (١٨٧٦م-١٩٠٩م) بعنوان: لمحات من حياة وأثر بنى الزمان سعيد النورسي. القاهرة (د.ت).
- الكحلاني، حسن محمد: فلسفة التقدم دراسة في اتجاهات والقوى الفاعلة في التاريخ. القاهرة، ط١، ٢٠٠٣.
- محل، سالم أحمد: المنظور الحضاري في التكوين التاريخي عند العرب. كتاب الأمة، العدد ١٦، قطر ١٤١٨هـ.
- المشهور، أبو بكر العدني بن علي: إحياء لغة الإسلام العالمية وتجديدها من خلال تأصيل البدائل وتحديث الوسائل. حضرموت، ط١، ١٤٢٦هـ/٢٠٠٥م.
- مقنمة العلامة ابن خلدون. روجعت وقوبلت من قبل لجنة من العلماء. منشورات، دار الفكر (د.ت).
- بن نبي، مالك: ميلاد مجتمع، شبكة العلاقات الاجتماعية. ترجمة: عبد الصبور شاهين، بإشراف ندوة مالك بن نبي، دمشق، ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م.
- بن نبي، مالك: شروط النهضة. ترجمة: عمر كامل مسقاوي، عبد الصبور شاهين، بإشراف ندوة مالك بن نبي، دمشق، ط٦، ١٤٢٧هـ/٢٠٠٦م.
- هيشور، محمد: سنن القرآن في قيام الحضارات وسقوطها. القاهرة، ط١، ١٩٩٦.

فهرس المحتويات

١.....	مقدمة
٤.....	<u>الفصل الأول: مفهوم فلسفة التاريخ</u>
٩.....	<u>الفصل الثاني: نظريات في فلسفة التاريخ ومدارسه</u>
٩.....	أولاً: نظرية العناية
٩.....	سان أوغسطين
١١.....	ثانياً: نظرية التعاقب الدوري للحضارات
١١.....	فيكو
١٩.....	ثالثاً: نظرية التقدم
١٩.....	١- فولتير
١٩.....	٢- كوندرسية
٢٢.....	رابعاً: التقاء الفعل الإنساني بالتدبير الإلهي
٢٢.....	تفسير كائط للتاريخ بمفهومه العالمي
٢٥.....	<u>الفصل الثالث: أبعاد فلسفة التاريخ</u>
٢٥.....	١- البعد الميتافيزيقي لدى هيجل
٢٨.....	٢- البعد الاقتصادي لدى "كارل ماركس"
٢٩.....	-قوانين التطور
٣٠.....	-التفسير المادي للتاريخ
٣٢.....	٣- البعد البيولوجي لدى اشبنغلر
٣٢.....	-أنكر أن التاريخ علم
٣٣.....	-علاقة التاريخ بالفلسفة
٣٣.....	-العلية في التاريخ

- العلاقة بين الحضارة والتاريخ ٣٤
- الحضارة ليست حرة ٣٤
- علاقة الإنسان بالدولة ٣٤
- فكرة التعااصر بين الحضارات ٣٥
- المصادفة في التاريخ ٣٥
- السببية في التاريخ ٣٦
- وحدة الدراسة التاريخية ٣٦
- التأثير المتبادل بين الحضارات ٣٧
- فكرة المصير ٣٧
- التشكل الكاذب للحضارة ٣٨
- تطور الحضارة ٣٩
- مرحلة المدنية وتدهور الحضارة ٤٢
- ٤- البعد الحضاري الديني لدى توينبي ٤٥
- مميزات نظرية توينبي ٤٥
- أوهام الغرب ٤٧
- نظرية التحدي والاستجابة ٤٧
- أولاً: أثر البيئة في تطور الحضارة ٤٨
- ثانياً: أثر الدين في تطور الحضارة ٤٨
- ثالثاً: حافز الضربات ٤٩
- رابعاً: حافز الضغط ٤٩
- خامساً: حافز النقم ٥٠
- كيف ترتقي الحضارات صوب مصيرها ٥١
- الإبداع وتحلل الحضارات ٥٣

- ٥٣..... كيف يمكن استعادة التوازن الاجتماعي
- ٥٦..... انهيار الحضارة وعوامل سقوطها
- ٥٨..... جمود المبدع
- ٥٩..... الحرب نزعة انتحارية
- ٦٠..... التقدم المادي كمسلك خداع
- ٦٢..... الفصل الرابع: التفسير الإسلامي للتاريخ
- ٦٥..... أولاً: نظرية ابن خلدون
- ٦٧..... طور البداوة
- ٦٩..... طور التحضر
- ٧٠..... طور التدهور
- ٧٠..... الانفراد بالمجد
- ٧٠..... الترف
- ٧١..... الدعة
- ٧٢..... أسباب أخرى لفناء الدول والحضارات
- ٧٧..... ثانياً: المنظور التفسيري الإسلامي للتاريخ المعاصرون
- ٨١..... المنطلقات
- ٨٣..... المرتكزات الفكرية
- ١-التصور الإسلامي لنشؤ واستقرار الحضارات واستمرارها..... ٨٧
- ٨٧..... فكرة المصير في القرآن الكريم
- ٨٩..... البعد الحضاري "الاستخلاف"
- ٩٣..... أخبار الأمم الماضية
- ٩٤..... وحدة الرسالات السماوية

- دور الفكرة (العقيدة) في نشأة وتطور العقيدة واستقرارها ٩٥..
- ٢- عوامل سقوط الحضارات ٩٨
- أولاً: مداولة الأيام بين الناس ٩٩
- ثانياً: آجال الحضارات مقدرة كأجال الأفراد ١٠٠
- ثالثاً: الثراء الفاحش مع التحلل والابتذال ونكران النعمة ١٠٣
- رابعاً: الغرور الفكري والمادي ١٠٦
- خامساً: فساد نظام الحكم وموقف المحكومين ١٠٩
- فساد نظام الحكم ١٠٩
- كثرة الاختلاف واختلال التوازن بين الحاكم والمحكوم ١١١
- سادساً: الظلم ١١٦
- سابعاً: ضعف الفكرة الدينية (العقيدة) ١١٦
- التجدد الحضاري والمستقبل في المنظور الإسلامي ١١٧
- تجديد العقيدة الدينية ١١٨
- العبودية الخالصة لله ١١٨
- تكثّل المسلمين ونبذ التعصب ١٢٠
- الابتعاد عن الخلاف والبحث عن القواسم المشتركة ١٢٠
- التعاطي مع الرأي الآخر ١٢١
- البحث عن القواسم المشتركة ١٢١
- التغيير الذاتي والإعداد الذاتي ١٢٢
- ٣- السنن الربانية ١٢٦
- * الملاحق ١٤٦
- الملحق (١) أسئلة لتحقيق مزيد من الفهم ١٤٧

-
- الملحق (٢) مصطلحات ١٥٠
  - الملحق (٣) ملخصات من تطبيقات الطلاب ١٦١
  - *المصادر ١٨٨
  - *فهرس المحتويات ١٩١

الدكتور عارف أحمد إسماعيل الخلفي

«من مواليد تعز - اليمن سنة 1966م.

«عضو هيئة التدريس في قسم التاريخ - كلية الآداب - جامعة صنعاء.

«حصل على الماجستير من كلية الآداب جامعة بغداد سنة 1993م.

«حصل على الدكتوراه من كلية الآداب جامعة الإسكندرية سنة 2001م.

صدر له عدد من الكتب والدراسات:

الكتب:

1- دراسات في تاريخ الشرق القديم (1): العلاقات بين العراق وشبه الجزيرة العربية منذ منتصف الألف الثالث ق.م وحتى منتصف الألف الأول ق.م. صنعاء، ط1، 1998م.

2- دراسات في تاريخ الشرق القديم (2): العراق وبلاد الشام. صنعاء، ط1، 2002م.

3- دراسات في تاريخ الشرق القديم (3): تاريخ وادي النيل - مصر والسودان. صنعاء، ط1، 2004م.

4- دراسات في تاريخ الشرق القديم (4): فلسطين وفينيقيّا في سياسة ملوك مصر الفرعونية (945 ق.م - 525 ق.م). ط1، 2007م.

الدراسات:

1- أساليب توثيق الوثائق في بلدان الشرق الأدنى القديم. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الاجتماعية والإنسانية.

2- دراسة بعض جوانب الحياة اليومية للعرب القدماء من خلال تتبع الألفاظ التجية والقرام في المصادر. مجلة الإكليل - اليمن.

3- دراسة أسباب اختلاف العقوبات الآشورية ضد زعماء الشعوب الأخرى وأعراسهم، منذ القرن الثالث عشر ق.م وحتى القرن السابع ق.م. مجلة دراسات تاريخية، جامعة دمشق - سوريا.

